

**TEXT LITE
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194288

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—552—7-7-66—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY PG

Call No. M922.94
R38M Accession No. M3737

Author रेक्टर, जी. ना.

Title महाराष्ट्रीय संत. वाङ्मय व जीवन .MS2

This book should be returned on or before the date
last marked below.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय दादर शाखेच्या विद्यमाने :

म हा रा ष्ट्री य सं त

वा अ य व जी व न

हें सारस्वताचें गोड । तुम्हींचि लाविलें जी झाड ॥
तरि अवधानामृतें वाड । सिंपौनी कीजो ॥
मग हें रसभावफुलीं फुलैल । नाना फलभारें भरैल ॥
तुमचेनि प्रसादें होईल । उपयोगु जागा ॥

—ज्ञानेश्वरी ११-१९-२०.

मूल्य चार रुपये

: प्र का श क :

गो. ना. रे ल्हे क र
य. द. भि डे

: का र्थ वा ह :

मुं. म. ग्रंथसंग्रहालय
दा द र शा खा
दा द र, मुं ब ई २८.

★

: वे ष्ट न :

अं धृ ट क र

★

आवृत्ति १ ली : १९५२
सर्वे हक प्रकाशकाचे
स्वा धी न

★

: मु द्र क :

ग. बा. ने वा ल क र
अ त्रे प्रि टि ग प्रे स,
वि. प. रो ड, मुं ब ई ४

थोडेसें प्रास्ताविक

मुंबई मराठी ग्रंथसंप्रहालय-दादर शाखेनें जी ' संतवाङ्मय परिचय ' व्याख्यानमाला गुंफली त्या व्याख्यानमालेंतील काहीं पुष्पें प्रकाशित कर-ण्यास आम्हांस आनंद होत आहे. ही व्याख्यानमाला दि. ५ आगस्ट १९५० ते दि. २६ मे १९५१ पर्यंत दादरच्या वनमाळी सभागृहांत गुंफली गेली. प्रत्येक महिन्यास दोन याप्रमाणें या मालेंतील व्याख्यानें झालीं.

मुंबई मराठी ग्रंथसंप्रहालयाचें ज्येष्ठ ' मराठी साहित्याची सेवा करणें व ज्ञानप्रसाराला सहाय्य करणें ' हें आहे. ह्या ध्येयाला अनुसरूनच ' संतवाङ्मय-परिचय व्याख्यानमाला ' गुंफण्यांत आली होती. संतवाङ्मयाचें महत्व-मापन व्हावें व संतांनीं केलेलें कार्य, मराठी भाषेस त्यांच्या वाङ्मयानें लावलेलें वळण, संतांमुळें महाराष्ट्राची झालेली घडण इत्यादी गोष्टींची मराठी भाषेचा अभिमान असणाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयीयास माहिती असावी ह्याच उद्देशानें ही व्याख्यानमाला सुरू करण्यांत आली होती. याखेरीज विश्व-विद्यालयीन विद्यार्थ्यांस त्यांच्या अभ्यासाच्या दृष्टीनें संतांच्या काव्याचें रसग्रहण करता येऊन काव्याचें वैशिष्ट्य काय, संतांचें जीवन कसें होतें, तत्कालिन सामाजिक व राजकीय परिस्थिति कशी होती याचें मार्गदर्शन व्हावें हाही एक हेतु होता. ह्या व्याख्यानमालेचा विश्वविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांप्रमाणें सर्वसामान्यतः संतवाङ्मयाच्या सर्व लहान थोर अभ्यासकांनींही फायदा घेतला.

' संतवाङ्मय परिचय व्याख्यानमाला ' अतिशय लोकप्रिय व यशस्वी झाली, त्याचें कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या वाङ्मयाचा उत्कृष्ट भाग संत वाङ्मयाने व्यापलेला आहे. सुशिक्षित अशिक्षित, आबाल-वृद्ध, स्त्री व पुरुष ह्या सर्वांचा म्हणून संतवाङ्मयाकडे अतिशय ओढा आहे. शिवाय ' संत वाङ्मय परिचय ' व्याख्यानमालेंतील सर्व व्याख्यानें अधिकारी व तज्ज्ञ व्यक्तींनीं दिलीं होती व तीं सर्व विवेचनात्मक व अभ्यासपूर्ण अशींच होती.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची, संदर्भ म्हणून उपयोगी पडावी अशीच व्याख्याने ह्या ग्रंथांत समाविष्ट केली आहेत. अधिकारी व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने दिलेल्या ह्या व्याख्यानांचा संग्रह संदर्भाच्या दृष्टीने उपयोगी पडेल असा आम्हांस भरंवसा आहे.

व्याख्यानमालेंतील सर्वच व्याख्याने, हस्तलिखिते वेळेवर हातीं न आल्या मुळें ह्या पुस्तकांत समाविष्ट केलेलीं नाहींत. शक्य झाल्यास या पुस्तकाच्या द्वितीय खंडांत तीं संकलित करण्यांत येतील.

व्याख्यानमाला यशस्वी करण्यास सर्व व्याख्यातज्ञांनी आमच्याशी सहकार्य केलें त्याबद्दल आम्ही त्या सर्वांचे आभारी आहोंत. त्याचप्रमाणें आमच्या इतर मित्रांनीही आम्हांस अनेक प्रकारें सहाय्य केलें आहे. प्रा. र. वि. हेरवाडकर व श्री. व. न. झुरळे यांनी व्याख्यानमालेची कल्पना निघाल्यापासून व्याख्यात्यांचीं व्याख्याने घडवून आणणें, त्यांच्याकडून व्याख्याने लिहून घेणें इत्यादी गोष्टीत आपुलकीनें जें सहकार्य केलें त्याबद्दल त्या दोघांचाही नामोल्लेख करणें आवश्यक आहे.

मुं. म. ग्रंथसंग्रहालय
दादर शाखा
दादर, मुंबई २८.

}

गो. ना. रेळेकर
य. द. भिडे
—कार्यवाह

महाराष्ट्रीय संत

वाङ्मय व जीवन

★

ज्ञा ने श्व र
ना म दे व
श्री घ र
रा म दा स
तु का रा म
वे णा वा ई
मु क्ते श्व र
दा सो पं त
मो रो पं त

★

श्री ज्ञानेश्वर

डॉ. म. अ. करंदीकर

पवित्र तें कुल पावन तो देश ।
जेथें हरिचे दास जन्म घेती ॥

तुकारामांच्या खरील उक्तीप्रमाणें घन्य तो महाराष्ट्रदेश की ज्या ठिकाणी ज्ञानेश्वरादि संत निर्माण झाले ! या देशाला पूर्वी दंडकारण्य हें नांव होतें. परंतु या दंडकारण्यांतच हा भक्तीचा मळा पुढें फोफावलेला आढळतो. या भक्तिरसाच्या त्रिवेणीचे हिमालय म्हणजेच ज्ञानेश्वर होत. त्यांच्या ज्ञानदेवीची भाषा जुनाट वाटली तरी आज केवळ वारकरी पंथांतच नव्हे तर इतरत्रहि त्यांच्या ज्ञानेश्वरीच्या अध्यायांचें व अभंगांचें पठण व कीर्तन चाललेलें आढळतें. आपल्या भाषेनें श्रीमदाद्यशंकराचार्यांनीं जें वेड लोकांना लावलें तेंच वेड आपल्या “ रासिक अक्षरांनीं ” ज्ञानदेवांनीं महाराष्ट्रीय व महाराष्ट्रीयेतर यांना लावलें. ज्ञानेश्वरीचें अध्ययन सर्वत्र चालूं असतें. केवळ विद्यापीठाच्या महाविद्यालयांतून अभ्यासाचा विषय म्हणून प्राध्यापक व विद्यार्थी ज्ञानेश्वरीचें अध्ययन करिनात असें नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सर्वच सामाजिक थरांत ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास होतो. ज्ञानेश्वरांचे अभंगसुद्धा खेडेगांवीं अजून सकाळच्या प्रहरीं भक्तिभावानें आळवलेले कानावर येतात. वारकरी पंथीय, ज्ञानेश्वर हे आपले आहेत असें समजत असल्यानें ते त्यांना आदर देतील हें निर्विवाद आहेच; परंतु इतर मंडळीसुद्धा आपआपल्यापरीनें त्यांच्या ग्रंथांचा यथावृद्धि आदर करतात. त्यासुद्धें

त्यांजविषयींचा आदर हा सार्वत्रिक व नित्य आहे, हेंच त्यांच्या ग्रंथांचा अभ्यास होण्याचें कारण आहे. इतर जनांत त्यांच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा त्यांचें काव्य अधिक मान्य आहे; त्यांच्या तत्त्वज्ञानाविषयी आदर आहे, वाङ्मया-विषयी भक्ति आहे. तसेंच त्यांच्या व्यक्तिवाविषयीहि लोकांत शंकरा-चार्यांच्या जीविताएवढेंच आश्चर्य, कौतुक आणि मान आहे. या सर्व बाबींमुळे सामान्य व सन्मान्य या सर्वच थरांमध्ये ज्ञानेश्वर व त्यांचे ग्रंथ यांजबद्दलची जिज्ञासा जागृत आहे.

ज्ञानेश्वरांचा जन्मकाल, समाधिकाल, व लेखनकाल या गोष्टी मात्र अजून चर्चेचा विषय आहेत. त्यांचा जन्म एका शुचि, साधारणपणें श्रीमान् अशा घराण्यांत झाला. एवढेंच काय पण भगवद्गीतेंत सांगितल्याप्रमाणें दोन्ही प्रकारच्या जन्मस्थानांचा समन्वय होऊन ते प्रत्यक्ष श्रीमान् आई-बापांच्या पोटी एका योगिकुळांत जन्माला आले.

द्विर्जा वाळियेलें । जर्गी सांडियेलें । शेखीं उपेक्षिलें । आप्तवर्गी ॥
अशी विठ्ठलपंतांच्या संसाराची स्थिति होती; विठ्ठलपंत हे ज्ञानेश्वरांचे वडील. त्यांना-संसाराची चिंता नाही विठ्ठलासी । अखंड वृत्तीसी समाधान-अशी वृत्ति प्राप्त झाली होती. विठ्ठलपंतांचें संन्यासाश्रमीचें नांव चैतन्याश्रम होतें. अशा निवृत्तमार्गी, संसारविरक्त, योगी, विठ्ठलांच्या घरी द्वादशवर्षे पुत्रसंतान नसताना निवृत्तिज्ञानेश्वरादिकांचा जन्म झाला. महाराष्ट्रदेश धार्मिक वर्तना-बद्दलच त्यावेळीं प्रसिद्ध होता एवढेंच नव्हे, तर अपरांत देशाच्या राजानें रचिलेले स्मृतिग्रंथ काश्मीरमध्येहि प्रचलित होते हें एक ऐतिहासिक सत्य आहे. (पहा, म. म. काणे कृत धर्मशास्त्राचा इतिहास) अशा देशांत व कुळांत ज्ञानेश्वरांचा जन्म झाला आणि तो सुद्धां कृष्णाष्टमीला झाला, गोकुळाष्टमीला झाला. नामदेव, जनाबाई, विसोबा खेचर व सच्चिदानंद बाबा यांनी ११९७ [वर्षाश्रुत, श्रावणमास, कृष्णपक्ष, गुरुवार] हा शक ज्ञानेश्वरांच्या जन्माचा म्हणून दिला आहे:-

“ सत्याण्णव सालीं ज्ञानदेव झाले [जनाबाई].

“अधिक सत्याण्व शके अकराशती । श्रावणमास तिथी कृष्णाष्टमी ॥
वर्षा ऋतु युवा नाम संवत्सर ! उगवे दिनकर निशीमार्जी” [नामदेव]

“गुरुवार रोहिणी” [सच्चिदानंद बाबा]

परंतु यापेक्षां भिन्न शक इतरत्र आढळतो. बळवंत खंडूजी पारख यांच्या “श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचें चरित्र” या ग्रंथिकेंत या सर्व भावंडांच्या जन्माचे शक चार पांच वर्षांनीं कमी दिलेले आढळतात. संतभक्त पांगारकर आपल्या ग्रंथांतून या वैकल्पिक शकांचा निर्देश करितात. गोडबोले हा शक ११९४ [भरतखंडाचा अर्बाचीन कोश] देतात, तर हिंदुस्थान कथारसांत ज्ञानेशांचा जन्म १२८० सनामध्यें झाला असें सांगितलें आहे. जनाबाईंच्याच अभंगांत “त्र्याण्णवाचे सालीं ज्ञानदेव प्रगटले” [HIP Vol II page 32-Ranade] असा पाठहि आढळतो हें लक्षांत घेतलें पाहिजे. ज्ञानेश्वरांच्या दोन कुंडल्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत; त्यांतील ११९३ शकाची कुंडली फलज्योतिषाचे दृष्टीनें अधिक बरोबर येते हें येथेंच सांगणें आवश्यक आहे. आतां हें जन्मवर्ष जर असें बदललें आणि ज्ञानेश्वरांच्या वयाविषयीची उपलब्धप्रमाणें म्हणजे ज्ञानेश्वरांच्या बालछंदाच्या अभंगांतील

“बालछंद बावीस जन्में; तोडीली भवाब्धीची कमें” हा उल्लेख किंवा नामदेवांचा समाधीचा अभंग-

“जगदुद्धार केला संसारी बावीस वरुषें असतां, पै” यांतील उल्लेख पाहिले म्हणजे हें समाधीचें वर्ष डळमळीत होईल. परंतु ज्ञानेश्वरांचा समाधिशाक १२१८ आहे या विषयीचा विसोबा खेचर, नामदेव, चोखामेळा व जनाबाई यांचा उल्लेख अतिस्पष्ट असाच आहे;

“शके बाराशे अठरा दुर्मुख नाम संवत्सरा ॥ गुरुवासर कर्मतिक मासी ।
कृष्णपक्ष त्रयोदशो ॥ माघ्यान्ही दिनकर । राहे क्षणमात्र स्थिर ॥
खेचर वंदी ज्ञानेश्वर । जोडोनिया दोन्ही कर ॥” “गणित बाराशेंत अधि ६
अष्टदश” [नामदेव]

“बाराशेंत अठरा शके शालिवाहनी” [चोखामेळा] व

“ बाराशें अठरा दुर्मुख संवत्सर ” [जनाबाई].

आतां ज्ञानेश्वरीच्या रचनाकाराविषयी असाच मतभेद आहे. ज्ञानेश्वरीच्या समाप्तीची तिथि ठाऊक नाही. केवळ शक उपलब्ध आहे व तोहि उल्लेख सच्चिदानंदबाबांचा आहे, ज्ञानेश्वरांच्या हातचा हा उल्लेख नाही ही मोठीच उणीव आहे. आणि पुन्हां शके “ बाराशें बारात्तरी ” यास्थळीं शके “ बाराशें साहोत्तरी ” हा पाठहि असावा.

ज्ञानेश्वरी शके १२१२ तच लिहिली गेली का १२१२ त त्याची लेखी प्रत झाली ? ज्या ठिकाणी ग्रंथरचना झाली त्या स्थळाचें सूक्ष्म वर्णन केलेलें असतांना तिथीवार इत्यादि गोष्टी या ओवीत दिलेल्या नाहीत ! शिवाय ही ओवी सच्चिदानंदबाबांच्या मागून तर कोणी लिहिली नाहीना ?

या सर्व भावंडांचीं नांविं हीं केवळ मुक्तिमार्गदर्शक आहेत असा एक पक्ष आपल्याकडे आहे. ज्ञानेश्वरांचें खरें मूळ नांव विद्याधर असावें असाहि तर्क आहे. आपल्याकडे श्रीधरकवीविषयीहि असा प्रवाद असून त्याचें मूळ नांव खंडूजी किंवा खंडेराव असावें असें संशोधन वाचलेलें आठवतें. यावरूनहि हीं नांविं कदाचित् मूळचीं नसावीत असें मानण्याकडे कल होणें अत्यंत स्वाभाविक आहे. भाव्यांनीं महाराष्ट्र सारस्वतांत (व इतरत्रहि) हीं शंका प्रदर्शित केलेलीच आहे. मोरोपंतांचीहि :

शंकर निवृत्ति हरि तूं ज्ञानेश, ब्रह्मदेव सोपान ।

विद्या मुक्ता, तुमच्या कीर्तिसुधेचें सदा असो पान ॥

ही जीं आर्यां आहे त्यांत जसें रूपक आहे, तशींच हीं नांविं रूपकात्मक असावीत ही शंका माझ्याहि मनांत बळावत आहे हें नमूद करून ठेवणें मला इष्ट वाटतें. आपल्याकडे मोक्षोपदेश झाल्यावर अशीं भिन्न नांविं धारण करण्याची परंपरा आहे हें सर्वांना ठाऊक आहे.

ज्ञानेश्वरांना त्यांच्या वडील बंधूकडून अनुग्रह मिळाला होता व त्यामुळेच “निवृत्तिनाथसुत ” इत्यादि अध्यात्मिक दृष्ट्या परंपरादर्शक असे शब्द त्यांच्या ज्ञानेश्वरीत व इतर ठिकाणीं आढळतात. ज्ञानेश्वरांच्या वडील बंधूना त्यांच्या वडिलांनीं नाथपंथात अनुग्रह देवविला असावा; त्यामुळेच मुक्ताबाईची पण

अध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नति शक्य झाली ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी उघड आहे. त्यामुळे निवृत्तिनाथांच्या चुकण्यामुळे सदगुरूंची गांठ पडल्याच्या प्रसंगाचाहि उत्तम उल्लगडा होतो. ज्ञानेश्वरचरित्रांतील इतर गोष्टींत त्यांचे प्रतिष्ठानी जाऊन शुद्धिपत्राची खटपट करणे व नंतर परत येत असतांना चमत्कार करणे, ज्ञानेश्वरी लिहिणे, तीर्थयात्रा करणे व समाधि घेणे हे प्रसंग अंतर्भूत होतात; त्यांनी मिळवलेल्या शुद्धिपत्राची प्रत खरी नसावी अशी शंका आतांपर्यंत धर्मशास्त्रकोविदांनीच व्यक्त केलेली आहे. आरूढपातित्य आणि आरूढपतिताच्या संततीला उपनयनाचा अधिकार याविषयी मिताक्षरेपासून धर्मसिंधूपर्यंतची परिपाठी सोडून दिलेला निर्णय धर्मशास्त्रदृष्ट्या चुकांचा होता. यापेक्षाहि “ लिहोनिया पत्र दिधलें तयां । समस्ताशीं निवृत्ति नमस्कारिले ” यांत पत्र असा शब्द आहे. ‘शुद्धिपत्र’ असा शब्द नाही हेंहि महत्वाचें नाही काय ? यापुढचा भाग चमत्कारांचा आहे. केवळ अलीकडेच चमत्कारहीन चरित्रलेखन होऊं लागलें आहे असें म्हणण्याचें कारण नाही. महाराष्ट्र हा देशच बुद्धिमंतांचा असल्यानें या तथाकथित भोळ्याभावळ्या लोकांनी प्रसृत केलेल्या या अलौकिक व अव्यावहारिक अशा गोष्टींची थट्टा यापूर्वीच, म्हणजे एकोणिसाव्या किंवा विसाव्या शतकाच्या पूर्वीच, आपल्याकडील मोठमोठ्या मंडळींनीं केलेली आहे. रामदासांनीं “जनस्वभावगोसावी” या प्रकरणांत “रेळ्याकरवीं वेद म्हणविती” याची थट्टा केलीच आहे ! वामनानें पण “जगीं मिरवोनियां सिद्धी । आपल्या टीकांची केली प्रसिद्धी” (९-२७, यथार्थदीपिका) अशी कुचेष्टा केली आहे. याप्रमाणें अशा चमत्कारांची थट्टाच आमच्याकडील विचारवंतांनीं केलेली आपल्यास आढळते. ज्ञानेश्वरीच्या बाराव्या अध्यायांत या चमत्कारांचा उल्लेख केलेला आढळतो.

पैं अभ्यासाचेनि बळें । एका गति अंतराळें
 व्याघ्रसर्प प्रांजळें । केलें एकीं १२-१११
 विष कीं आहारीं पडे । समुद्रीं पायवाट जोडे
 एकीं घाग्रास थोकडें । अभ्यासें केलें

**म्हणोनि अभ्यासासि कांहीं । सर्वथा दुष्कर नाहीं
यालागीं माझ्या ठायीं । अभ्यासें मिळें.**

ज्ञानेश्वरांनीं सिद्धीचा उल्लेखहि केलेला आहे (अ. १२-६१); ज्ञानेश्वरींत याविषयीं आणखीहि उल्लेख आढळतात. रामदासांनीं हें सर्व ध्यानांत ठेवूनच “ जनस्वभावगोसावी ” या प्रकरणांत टीका केलेली असावी. अशीच टीका त्यांनीं दासबोध १-१० मध्ये केली आहे. तेथें ते म्हणतात:

येक भयानकावरी बैसती । येक अचेतनें चालवित्ती (९)

अशा तऱ्हेची तीव्र टीका महाराष्ट्रांत चमत्कारविषयक अद्भुतासंबंधी झाली आहे. ज्ञानेश्वरांनीं रेख्याकरवीं वेद बोलविणें, भिंत चालविणें व पुढें तीर्थयात्रेंत कूपोदकांत सूक्ष्मरूप होऊन तृषाहरण करणें याविषयींच मुख्य वाद आहेत. प्रो. रानडे याविषयीं जें लिहितात कीं चमत्कार शक्य कोटीतील असल्यासच तर्क-कर्कश बुद्धीला पत्करितां येण्यासारखे असतात (भक्तविजय, प्रस्तावना, रामतत्त्व-छापखाना प्रत) तेंच खरें होय. नामदेवांनीं, भक्तविजयकारांनीं आणि निरंजन माधवांनीं या चमत्कारांचें सुरस वर्णन केलेलें आहे. एवढें खरें कीं चरित्रांतील हा भाग प्रत्यक्ष प्रमाणांच्या अभावीं स्वीकारणें अत्यंत दुर्घट आहे. परंतु ज्ञानेश्वरीची व अमृतानुभवाची रचना इतक्या लहान वयांत त्यांनीं केली यावरच चमत्कारांचा भर थावा हें योग्य. हें वाङ्मयसृष्टीतील चमत्कार सामान्यपणें अलौकिकच नाहीत काय ? ज्ञानेश्वरांच्या चरित्रांतील या उज्ज्वल भागावर दृष्टी ठेऊन पार्थिव चमत्कारांकडे दुर्लक्ष केलें तर त्यांच्या चरित्रास गौणपण मुळींच येत नाही. ज्ञानेश्वरी-लेखन हाच त्यांच्या जीवनातील सर्वांत मोठा चमत्कार आहे. या एकापुढें इतर चमत्कार फिके व फोल होत ! या पुढचा त्यांच्या चरित्रांतील महत्वाचा भाग म्हणजे तीर्थयात्रा हा होय. या तीर्थयात्रेचें सर्व प्रकरण नामदेवांच्या तीर्थावळीच्या अभंगांवर आधारलेलें आहे; आणि निरंजन माधवानें किंवा इतरांनीं तोच आधार प्रमुख धरिलेला आहे. मात्र स्वतःचा तीर्थावळीचे अभंग नामदेवांचे आहेत यावर पूर्ण विश्वास बसत नाही. कारण त्यांतील क्रम चमत्कारिक आहेत:- (१) त्यांतून पूर्वीचा तीर्थयात्रेचा जुना क्रम आढळत नाही, (२) उत्तरेत चाललेल्या क्रूर खजकीय छळांचें

वर्णन त्यांत यावें अशी अपेक्षा केल्यास त्यांत चूक नाही. कारण इतरत्र नामदेवांनीं तुर्कांनीं मूर्ती फोडल्याविषयीं उल्लेख केलेला आहे:

“ दगडाचा देव इच्छा पुरवित । तरी कां भंगत आघातानें ।

ऐसे देव देही फोडिलें तुरकीं । घातले उदकीं ” इ., (३) त्याच तीर्थांचा उल्लेख पुनश्च केलेला दिसतो, (४) ज्ञानदेवांनीं ‘ आपलें चरणरज शिरीं वंदियेलें ’ असा विपरीत उल्लेख, किंवा (५) पंढरपुरास परत येतांना वा आल्यावर ज्ञानदेवांचा अनुल्लेख इत्यादि बाबी फारच चिंत्य आहेत. ज्ञानेश्वरांनीं आपल्या अभंगांत किंवा ज्ञानेश्वरींत तीर्थयात्रा करण्याच्या विरुद्धच लिहिलेलें आढळतें (आवटे-प्रत अभंग ४८६, मुमुक्षु ४५, आवटे ४७४, १९७, ज्ञानेश्वरी ३-८९ दुरीं कंहीं न वचावें । तीर्थांसी, ज्ञा. १-२६ १२-२० इत्यादि) कायाकाशी गुरु उपदेशी । तारकमंत्र दिला आम्हांसी, किंवा, संताचेनि अंगलगे । पापातें जिणणें गंगे;

म्हणोनी जो ऐसा! शुचित्वें तीर्था कुवासा, इत्यादि उल्लेखांवरून हें मत दृढच होण्याचा संभव जास्त आहे. ज्ञानेश्वरींत प्रयाग (६, ३५७, ११-६) योगपीठीचा भैरव (६-४६२), प्रयागमाधव (११-१०) त्रिवेणी (११-७) हे उल्लेख येतात, पण ते केवळ वाङ्मयीन संकेत आहेत. मृतरूपकांच्या सदरांत पडण्याजोगे आहेत हें अधिक दक्ष वाचकांस बळण्यासारखें आहे. ज्ञानेश्वर व नामदेव यांची मैत्री ही ज्ञानेश्वरांच्या पंढरपूरकडील भागांतील प्रवासानंतरची असणार हें उघड आहे. कदाचित्त असेंहि असण्याचा संभव आहे कीं निझाम राज्यांतील नरसी ब्राह्मणी गांवचा नामा शिंपी हा पंढरपूरला येण्यास विसोबाखेचर कारणीभूत झाले असावेत. विसोबांची गुरुपरंपरा या मंडळींपासूनच असल्यानें ही मैत्री पुढें दृढ झाली असावी. ज्ञानेश्वरांचे सर्व अभंग या पंढरपूर भागांत ते गेल्यावरचे असावेत असें वाटतें. बारी त्यांच्या कुटुंबांत होती ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. ज्ञानेश्वरीतील विठ्ठलभक्तीचे उल्लेख निर्विवाद असून भागवताची ज्ञानेश्वरीवरील छाप ही पण सिद्ध होण्याजोगी गोष्ट आहे. तद्विषयींचें विवेचन पुढें येणारच आहे. एवढी गोष्ट खरी कीं (१) अभंग रचना ज्ञानेश्वरीनंतरचीच असावी. (२) अमृतानुभवाची रचनाहि

श्री ज्ञानेश्वर

ज्ञानेश्वरीनंतरची आहे हें परंपरागत सत्य मान्य होण्यासारखें आहे
(३) चांगदेवपांसष्टीचेंहि तसेंच आहे.

ज्ञानेश्वरांच्यानंतर लौकरच (४) ज्ञानेश्वरी किंवा ज्ञानदेवी हीं दोन्ही नावें त्यांच्या मुख्य ग्रंथाला दिली गेली याविषयी नामदेवांच्या अभंगांतच साक्ष आढळते:—

ज्ञानराज माझी योग्यांची माऊली । जेणें निगमवल्ली प्रगट केली । १
गीता अलंकार नाम ज्ञानेश्वरी । ब्रह्मानंदलहरी प्रगट केली । २।
अध्यात्मविद्येचें दाखविलेसैं रूप । चैतन्याचा दीप उजळला । ३।
नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी । एक तरी ओवी अनुभवावी । ४।

(५) ज्ञानेश्वरांचे हरिपाठाचे अभंग इतर अभंगांबरोबरचेच आहेत. आपलें येथील विवेचन मुख्यतः ज्ञानेश्वरीसंबंधीच आहे व इतर ग्रंथ केवळ अनुषंगाने येणार आहेत. खरें पाहिलें तर ज्ञानेश्वराचें अध्यात्मविषयक अनुभव ज्ञानेश्वरीपेक्षां त्यांच्या अभंगांतच अधिक स्पष्टपणें उल्लेखिलेले आहेत हें तज्ज्ञ वाचकांस सांगण्याची आवश्यकता नाही.

ज्ञानेश्वरांची समाधि हा कांहीं काळ कुतूहलाचा विषय होता. कारण त्यांच्या समाधिविषयीच्या ओव्या त्यावेळीं प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या नामदेवादि मंडळींच्या असल्या व त्यांत आळंदीचा स्पष्ट निर्देश असला तरी ज्ञानदेव एक कीं दोन हा प्रश्न होता व अभंगकर्ते ज्ञानेश्वर व ज्ञानेश्वरीकर्ते ज्ञानेश्वर ह्या दोन भिन्न व्यक्ती आहेत असा आप्रह धरणाच्या कांहीं द्यक्तींच्या मतांमुळें उद्भवलेल्या त्यांच्या दोन समाधीविषयी, त्यांच्या शैव वा वैष्णव पंथाविषयी, निवृत्तिनाथसुत या शब्दानें व्यक्त होणारा व बापरखुमादेवीवरचा शिष्याविषयी, त्याप्रमाणेंच शांकरमतानुयायी व रामानुजमतानुयायी ज्ञानेश्वर एकच कीं भिन्न ह्या सर्व वादांचा आतां उलगडा बहुतेक झाल्यासारखा आहे असें म्हणण्यास प्रत्य- वाय नाही. ' निवृत्तिनाथसुत ' ही संज्ञा निवृत्तिनाथांचा शिष्य या अर्थी आध्यात्मिक परंपरेची निदर्शक आहे हें अमान्य करणें म्हणजे आमच्या- आमच्याकडच्या कांहीं संकेताकडे दुर्लक्ष करण्यासारखेंच आहे. ज्ञानेश्वरींत

येणारा 'पश्चिम मार्ग', त्यातील त्रिकूटगोलहाट इत्यादि चक्रें यांचा उल्लेख हे गोरखबोधांत सांपडत नसले तरी निवृत्तिज्ञानेश्वरांत आहे. ज्ञानेश्वरींतहि याविषयींचे अप्रत्यक्ष उल्लेख आहेत. ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायांत, बाराव्या अध्यायांत व योगविशिष्ट इतर ओंव्यांतून षट्चक्रें निर्दिष्ट आहेत. त्रिकूट, श्रीहाट, गोलहाट, औटपीठ, अमरगुंफा व ब्रह्मरंध्र अशीं सहा चक्रें त्यांच्या अभंगांत आढळतात (आवटे ७८३, ७८५, ७८७, ७८९, ७९४, ८२०, ८३४, ८४५ इत्यादि). ज्ञानेश्वरीतील सहाव्या अध्यायातील ३०२—३१५ या ओंव्यांत या पश्चिममार्गाच्या चक्रांचा प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष उल्लेख आहे. हठयोगातील पश्चिममार्ग ज्ञानेश्वरीत अध्याय ८ मध्ये ओंव्या ११२, ११५, येथें येतो. हठयोगप्रदीपिकेत पश्चिमपंथाचा उल्लेख आहे. अर्थांत चक्रें अध्याहृत आहेत असेंच समजणें योग्य ठरेल. फारशी शब्द ज्या अभंगांत आढळतात (आवटे ७४५), किंवा मदालसा, रूपकें, विरहिणी व गौळणी एतद्विषयक अभंग कोणीतरी ज्ञानदेवांचें नांवावर दडपलेले दिसतात. एकनाथांच्या रागाचा उलगडा केवळ ज्ञानेश्वरीवरून न करतां त्यांत अभंगांतील या घुसडाघुसडीचाहि भाग घेऊन करणें योग्य होईल. ही मदालसा मुक्ताबाईचीहि असेल. कानडी, गुजराती वा हिंदी अभंग ज्ञानेश्वरांचे नाहीतच हें मत मला स्वतःला मान्य होत नाही. (विरुद्ध मत प्रो. कृ. वें. गजेन्द्रगडकर यांचें आहे.) अभंगांत विट्ठलपूजा आहे व ज्ञानेश्वरीत त्यासंबंधी उल्लेखहि नाही हें मत गु. प्रो. रा. द. रानडे यांनी पूर्वीच खोडून काढलें आहे (संतवचनामृत). त्याचप्रमाणें द्वेताद्वैत, सगुण-निर्गुण यांजविषयी संशयातीत मत बनण्याइतपत त्यांच्या अभंगांचें स्पष्टीकरण आतां झालेलें आहे. त्यांच्या दोन समाधींची बाबहि गु. प्रो. रानडे यांनी निकालांत काढली आहे. शैवाद्वैत ज्ञानेश्वर पस्करतात; आणि त्यांच्या ३६ तत्त्वांप्रमाणें ३६ तत्त्वे ते मोजीत असले तरी सांख्यांची चोवीस तत्त्वे वगळ-ल्यावर जी बारा तत्त्वे राहतात त्यांत व शैवाद्वैतांच्या १२ तत्त्वांत अंतर आहे हें सूक्ष्मबुद्धि चिकित्सकाला स्पष्ट दिसणारें आहे. ज्ञानेश्वर भगवद्गीतेतील तेराव्या अध्यायांत ५-६ या श्लोकांवर टीका करिताना ३६ तत्त्वांचा उल्लेख करितात. अमृतानुभवांत शिवतत्त्वालाच ' पुरुष ' असें ते म्हणतात. अमृतानुभवांतील

शिवशक्ती या तत्त्वांचा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत नाही. अकराव्या अध्यायात (ओवी ३०९ यात) द्वंद्वांतीत तत्त्वाला ते 'पुरुषविशेषु' असें म्हणतात. पांडुरंग शर्मा यांनी ज्ञानेश्वरी व ज्ञानामृतसार संहिता यांत फार साम्य आहे असें म्हटलें होतें, पण शोधावंतीं हें म्हणणें मुळींच टिकलेलें नाही. अमृतानुभवांत राधाकृष्णांचें नांव नाही, ज्ञानेश्वरीत राधेचा उल्लेख नाही. ज्ञानामृतसारसंहितेंत जगत् मिथ्या व स्वप्नवत् मानलेलें आहे (२-२-१००). सदभिरुचीला ज्ञानेश्वर कधीहि सोडून जात नाहीत; वरील संहितेंत दास्य भक्तीचाहि पुरस्कार केला आहे. तीत जीव अनेक मानले आहेत इत्यादि बाबी या विषयांत विचार करण्याजोग्या आहेत. याचप्रमाणें राधाकृष्णांची भक्ति प्रतिपादणारा व जीवात्मे अनंत आहेत असें म्हणणारा निंबार्क संप्रदाय ज्ञानेश्वरांना मान्य नाही. असें आहे तरी भागवताचे म्हणजेच अर्थात् कृष्णभक्तीचे उल्लेख ज्ञानेश्वरीतच प्रत्यक्ष आलेले आहेत. महाविष्णूचा ज्ञानेश्वरीतील- उल्लेख हा (ज्ञा. पिंढें पिंढाचा प्रासु। तो हा नाथसंक्तीचा दंशु। परी दाऊनी गेला उद्देशु। महाविष्णु ॥) मत्स्येंद्रनाथास अनुलक्षून आहे. निवृत्तीनाथांच्या अभंगावरूनहि ते नाथपंथ वा सिद्धपंथ किंवा हरिपंथ एकच मानीत असत असें उघड दिसते; त्यांचा मंत्र पण 'रामकृष्णहरि' असा असावा. 'निवृत्तीचें ध्येय । कृष्ण हाचि होय । गहिनीनाथें सोय । दाखविली' असा स्पष्ट उल्लेखहि आपणास मिळतो. त्याचप्रमाणें :

“निवृत्तीचें गुज । विठ्ठल सहज । गहिनीरायें मज । सांगितलें” हा उल्लेख पण लक्षांत घेण्याजोगा आहे. नामदेवांच्या माहितीप्रमाणें निराबाईला (ज्ञानेश्वरांच्या आज्ञीला) “तें चि हें सर्व । विठोबाचें नाम । निराईस प्रेम । गहिनी नाथी ” विठ्ठलनामाचा उपदेश गहिनीने केला.

त्यांनी आपल्या मुलाचें नांव सुद्धा विठ्ठल ठेवलें (=ज्ञानेश्वरांचे वडील)

ज्ञानेश्वरीत भागवताचे उल्लेख पुढील ठिकाणीं येतात:—(गीता २.४ ज्ञानेश्वरी ओवी ३८, गी. २.८ ज्ञा. ७२,७७; गी. ३.२२ ज्ञा. १६३; गीता. ५.१ ज्ञा. ११; गी. ६.१० ज्ञा. ३७; गी. ८.२ ज्ञा. ९; गी. ९.१४ ज्ञा.

२१०; गी. ९.२६ ज्ञा. ३९४; गी. ९.३२ ज्ञा. ४६; गी. १०० ज्ञा. १७,१८; गी. १०-१८ ज्ञा. १९२; गी. १०-१९ ज्ञा. २०७; गी. १०-३६ ज्ञा. ८७-९२; गी. १०-४२ ज्ञा. ३३४; गी. ११-० ज्ञा. ३४-३५; गी. ११-४ ज्ञा. ९७-११७; गी. ११-९ ज्ञा. १७३, १८२, १८४; गी. ११-२३ ज्ञा. ३४७; गी. ११-४२ ज्ञा. ५५८; गी. १३-७ ज्ञा. २३३; ३४८ (यज्ञसूक्त); गी. १४-२४ ज्ञा. ३५०; गी. १६-० ज्ञा. २६; रंभाशुक १६,१२७ नरक १६-३७३; गी. १८-५५ ज्ञा. ११३२; गी. १८-७८ ज्ञा. १७-८८ इत्यादि).

परंतु ज्ञानेश्वर स्वतः मात्र यापैकीं कोणत्याच पंथाचा अभिमान बाळगीत नसून परमेश्वराचें कोणतेंहि नाम महत्त्वाचें आहे हाच त्यांचा दृष्टिकोण होता हें दाखविणाऱ्या ओव्या ज्ञानेश्वरांत आढळतातः—

‘आतां या तिहीं माझारीं । शारीर तंव अवधारी । तरी शंभू कां श्रीहरी पढियंता होय । १७.२०१

‘ना तरी एकाचे नांव तेंचि शैव कां वैष्णव । वसे तें वाग्भव तप जाणावे ॥’ १७-२२३, ‘ते हें कल्पादिभक्ति मिया । भागवतमिषें ब्रह्मया । उत्तम म्हणैवि धनंजया उपदेशिली ॥’ १८. ११३२ ‘ज्ञानी इयेंतें स्वसंविति । शैव म्हणती शक्ति । आम्ही परमभक्ति । आपली म्हणो’ १८. ११३३ आणि हें असूनहि त्यांना स्वतःचे शैव पंथानुयायित्व उल्लेख करण्याइतपत महत्त्वाचें वाटतें हें लक्षांत ठेवणें अवश्य आहे. अमृतानुभवांत त्यांनीं “ज्ञानं बंधः” या सूत्राचा, प्रत्यक्ष शिवसूत्रांचा, योगभूमिकेचा, क्षोभाचा व आवरणानुपतीचा उल्लेख केला आहे आणि ज्ञानेश्वरींतहि ६. २७३, ९. १४, १०. ३, १२. १० व १३. ३८९ येथें शैवपंथाबद्दल मत व्यक्त केलेलें आहे.

ज्ञानेश्वरीचे दोन खंड प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वरांनींच पाडलेले आहेत. पहिला खंड नऊ अध्यायांचा आहे व दुसरा १० ते १८ असा आहे.

‘आतां आपुलेनि कृपाप्रसादें, मियां भगवद्गीता वोवीप्रबंधें । पूर्वखंड विनोदें । वाखाणिले’ १०.२३ आणि पुढें समालोचन करून ते पुढें लिहितात—

‘एवम् नवहि अध्याय पहिलें । मियां मतीसारिखे वाखाणिलें, आतां उत्तरखण्ड, ग्रंथाचें ऐका’ १०-४०.

मला तर असें वाटतें कीं ज्याअर्थी त्यांनी प्रथम खण्डाच्या अखेरीस [अ. १०-२३-२९] ज्ञानेश्वरीत एकदां संक्षिप्त समालोचन करून अठराव्या अध्यायांत पुनश्च एकदां नऊ अध्यायाचे संक्षिप्त सार ज्याअर्थी दिलें आहे त्याअर्थी या ग्रंथाचें लेखन दोन वेळां झालें असावें. त्याचप्रमाणें अठराव्या अध्यायाचें महत्व ते स्वतंत्र मानतात.

‘हा अठरावा नोहे । हे एकाध्यायचें गीता आहे.’ १८, ८४

भगवद्गीतेचे तीन खंड पाडण्याची संस्कृत टीकाकारांची परंपरा आहे. पहिले सहा अध्याय ज्ञानपर, मधले सहा भक्तिपर आणि शेवटले सहा कर्मपर अशी भगवद्गीतेची स्थूल विभागणी केलेली आढळते. परंतु ती ज्ञानेश्वरांना मान्य नाही.

ज्ञानेश्वर प्रत्येक अध्यायाची संगति लावतात. टिळकांनीं गीतारहस्यांत सोळाव्या अध्यायाची समाधानकारक संगति लावतां येत नाहीं असें दर्शविलें आहे; परंतु ज्ञानेश्वरांनीं ही संगति लावून दाखविलेली आहे. ज्ञानेश्वरीतील मंगलाचरणानंतर व प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटीं ही संगति आपल्यास दिलेलीं आढळते.

ज्ञानेश्वर गीतेचें प्रतिपाद्य ‘तो हा भक्तीचा अभेद्योगु’ म्हणून सांगतात. ज्ञानेश्वरी ही मूलतः अध्यात्मांत अंतरंग अनुभव ज्यांना आहे त्यांना सम-जेल अशा अधिकारानें लिहिली आहे. या आध्यात्मिक अनुभवाची कसोटी ज्ञानेश्वरीत ठिकठिकाणीं महत्वाची म्हणून सांगितली आहे. परंतु इतर लोकांना – ‘येर तो वाकचातुर्यें । होईल सुखिया’, आपल्या वाङ्मयीन कर्तृत्वामुळें तरी आनंद होईलच, झाला असेल-असा उल्लेख अठराव्या अध्यायांत (ओवी १७५०) ते करतात.

ज्ञानेश्वरीची मूळ प्रत आपणांस उपलब्ध नाही. आजची प्रत सच्चिदानंद-बाबाची किंवा मुकुंदराजी आहे, अथवा एकनाथसंशोधित आहे असें दिसतें. ज्ञानेश्वरीत काहीं ठिकाणीं मूळचा संबंध अर्थ दिलेला नाही; निदान त्या

ठिकाणची टीका आजच्या उपलब्ध प्रतीतून आढळत नसल्याने मला असे वाटते की अजूनहि एखादी निराळी प्रत उपलब्ध झाल्यास—'झाडा देईन प्रतिपर्दी ग्रंथार्थेसी'—या त्यांच्या प्रतिज्ञेचा उलगडा होईल. आजच्या प्रतीतून क्वचित् अपव्याख्यान, क्वचित् द्विरक्ति, क्वचित् उलटापालट म्हणजे मूळ संस्कृत श्लोकांतील क्रमाचा व्युत्क्रम इत्यादि जे प्रकार आढळतात ते मूळांत असतील असे मला वाटत नाही. म्हणून राहून राहून वाटते की ज्ञानेश्वरीचे संशोधन राजवाढ्यांच्यानंतर जे फारसे झाले गाहीं ते पुनश्च हाती घेणे आपले राष्ट्रीय व सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. ज्या ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीत फारसी किंवा परकीय शब्द नाहीत तीच प्रत सर्वांत जुनी आहे, हे मत मला स्वतःला तर्कदृष्ट्या पटत नाही हे येथे सांगून ठेवणे मला महत्वाचे वाटते; कारण महंमद पैगंबरांच्या अनुयायांनी त्यांची भाषा आपल्यावर दाडगाईने लादण्यापूर्वीच अरबी वा सेमेटिक भाषेतील शब्द हिंदुस्थानांत—महंमद पैगंबरांचा जन्म होण्यापूर्वीसुद्धा—आले असण्याचा फार संभव आहे. हिंदुस्थानच्या पश्चिम किनाऱ्यावरची अरब वस्ती व त्यांचे हिंदुस्थानाशी असलेले संघटन तत्पूर्वीचे आहे ही गोष्ट इतिहासदृष्ट्या सिद्ध आहे.

ज्ञानेश्वरांनी—आचार्याते वाट पुसत—ज्ञानेश्वरी लिहिली असल्याने हे आचार्य कोण या विषयी अर्थातच जाणत्यांत कुतूहल आहे. 'आचार्याते' या पदाचा अर्थ एकवचनी लावावयाचा कां सानुस्वार 'आचार्याते' असा पाठ घ्यावयाचा हेहि अजून निश्चित केले गेले नाही. त्यांनी सर्वदूर शंकराचार्यांचेच अनुकरण केले ही गोष्ट खरी नाही. डॉ. पेंडसे यांना त्यांच्या ग्रंथात हे मान्यच करावे लागले आहे की 'यावानर्थ उदपाने—' (भ. गी.) या श्लोकाप्रमाणेच काही ठिकाणी—ती ठिकाणे अत्यल्प असली तरी चिंता नाही—ज्ञानेश्वरांनी शंकराचार्यांपेक्षा भिन्न म्हणजे रामानुजी अर्थ दिला आहे. शंकराचार्यांचे अनुसरण पुष्कळ ठिकाणी केलेले असले, पदव्याख्यान पुष्कळवेळा त्यांच्याच प्रमाणे केलेले असले तरी ज्ञानेश्वरांनी स्वतंत्रपणे निराळे अर्थ केलेले असून ते काही ठिकाणी शंकराचार्यांच्या अर्थापेक्षा सरस वाटतात हे निर्विवाद आहे. शंकराचार्यांची बैठक गीता मुळांत संन्यासपर आहे अशी असल्याने त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या टीकेपासूनच तिला तशी कलाटणी दिलेली आहे.

परंतु पदांचा अर्थ शांकर टीकेप्रमाणें लावतांनाहि त्यांत ज्ञानेश्वरांनीं शंकराचार्यांच्या पेक्षांहि सरस अर्थ दिलेले आहेत. वास्तविक ज्ञानेश्वरांनीं गीतेचा अर्थ संन्यासपर लावणेंच अधिक स्वाभाविक होतें, कारण ते वस्तुतः संन्याशासारखेच राहात होते; परंतु तरीहि त्यांनीं गृहस्थधर्मावर, वर्णधर्मावर पूर्ण विश्वास दाखवून गृहस्थधर्माची तरफदारचि केलेली आहे. त्याचप्रमाणें पातंजल योगाचा अभ्यास आणि नामसाधनांनिर्गुणभक्ति हेंच त्यांचें प्रतिपाद्य ज्ञानेश्वरीत (६-१५२) असल्यानें संन्यासवादी टीकेपेक्षां त्यांची टीका निराळीच झालेली आपल्याला सांपडते. भगवद्गीतेंतल्या मूळ शब्दांचा अर्थ बदलणें जसें शंकराचार्यांनाहि शक्य नव्हतें, परंतु रचनाविशेषानें व पूरक शब्दांनीं त्यांनीं आपला अर्थ भगवद्गीतेंतून निष्पन्न केला आहे अथवा तीवर लादला आहे, तशाच पद्धतीनें इतर पूर्वाचार्यांनीं केलेला पदांचा अर्थ ज्ञानेशांच्या टीकेंत यें फारसें अयोग्य नाही; त्यामुळें शंकराचार्यांचें त्यांचें अनुसरण केवळ शब्दार्थापुरतेंच मानणें अधिकृत अधिक सयुक्तिक होईल. इतर भाष्यकार (म्हणजे रामानुज वगैरे) यांचेंहि अनुसरण असेंच समजावें. ज्ञानेश्वरांनीं पण दुसऱ्या अध्यायापासूनच आपलें प्रतिपाद्य काय आहे हें स्पष्टपणें सांगण्यास आरंभ केला आहे. ज्ञानेश्वर योगाला पंधराज म्हणतात. सद्गुरूंच्या स्तुतीला शांकरभाष्यांत स्थळ नाही, ज्ञानेश्वरीत पदोपदीं गुरुभक्तीचा महिमा गाइला आहे. ' विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः ' ही बैठक संन्याश्याला लावून शंकराचार्य भगवद्गीतेचें भाष्य लावतात. उलट ज्ञानेश्वर ' आतां गृहादिक आघवें । तें काहीं नल्लो त्यजावें (८ गी. ३-२८) असें म्हणतात. ' सर्वे कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ' इ. (गी. ५-१३) श्लोकाचें ज्ञानेश्वरांचें भाष्य टिळकांच्या भाष्याशीं जुळतें; पण ते अधिक असेंहि सांगतात ' विषयसंगु न संडिता । इन्द्रियातें न दंडिता ' मोक्ष मिळूं शकतो. ज्ञानोत्तर भक्ति ज्ञानेश्वरांना मान्य आहे असें — ' मग याहीघरी पाथी । माझ्या भजनीं आस्था । तरी तयार्ते माथां । मुकुट करी ' (ज्ञा. ११-२१४) यावरून दिसतें. ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य यांचे भेद अमूप आहेत. भगवद्गीता. २. १०, ११, १४, १६, १७, १८, २२, २६, ५२; ३. ४, ९, १८, २७; ४. ३, १६, १७, १८, २१, २३,

२४, ३१, ३५; ५, ४, १२, १५, २०, २२; ६, ४, ७, ११, २७, ६४; ८. ३, ९ वा सर्व अध्याय जवळजवळ, ११. ५५ (उलट ज्ञानेश्वर ६ वा व १८ वा अध्याय), १२-१२. १३. ४, ५, ६, ७, १०, १२, १६, २६; १४-३, २६; १५-४, ६, ७, १०, १८; १६ (दैवी गुणांचे अर्थ) १८- १, १४, १५, १९, ४१, ४७, ४८, ५१, ५३, ५५, ६६, ७० इत्यादि ठिकाणी शंकराचार्यांच्या अर्थापेक्षा निराळा अर्थ ज्ञानेश्वर लावतात; एवढेच नेव्ह तर भक्ति, सायुज्य, ज्ञान व योग यांवरील त्यांचे विवेचन शंकराचार्यांच्या रोखाशी मुळीच जुळत नाही. १३. ५, ६ मध्ये शंकराचार्य २४ तत्त्वे मानतात, ज्ञानेश्वर २९ मानतात; 'पंच च इंद्रिय गोचराः' यांतील 'च' चा अर्थ ते निराळा करतात ! कर्म, अकर्म, दैवकारण (१८-१४) विसर्गः कर्मसंज्ञितः (८-३), न निरग्निरचाक्रियाः (६) वगैरेंत ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य यांचे जुळत नाही. १३-११, १५-१८, १८-५५. या ठिकाणी त्यांचा अर्थ शंकराचार्यांपेक्षा सरस आहे. ज्ञानेश्वरीत गीतेतील एकाच श्लोकावरील सर्वात मोठे भाष्य १३ व्या अध्यायात आहे; हा विस्तार पूर्व संकल्पित (१३-७) होता की केवळ आकस्मिक होता यांचे उत्तर देणे कठिण आहे; परंतु तो संकल्पित होता असे मानले, तर ज्ञानेश्वर व शंकराचार्य यांच्या भाषेतील साम्यस्थळें लक्षांत घेऊनहि त्यांचे प्रतिपादन भिन्न अर्थभेदाच होतें हें संख्याबळावर निश्चित करितां येतें. १५-७ मध्ये ज्ञानेश्वर लिंगदेहाविषयी काहीच म्हणत नाहीत. १५-६ मध्ये स्वतंत्र अर्थ लावतात; १८-४१ मधील चार वर्णांची मीमांसा ज्ञानेश्वर करतात. १८-४८ मध्ये ज्ञानेश्वर बौद्ध व नैयायिक मतांचे बंडन करीत नाहीत; १८-५१ मध्ये रामानुजी भाष्याचे मिश्रण करतात; १३-१२ मध्ये परब्रह्म ही पदे शंकराचार्य निराळी मानतात; ज्ञानेश्वर ती पदे जोडून घेतात; १३-१६ मध्ये विभक्तमिव मधील 'इव' चा अर्थ ज्ञानेश्वर निराळा करतात, २-१७ मध्ये शंकराचार्य ब्रह्म व जीव यांचे ऐक्य प्रतिपादितात, ज्ञानेश्वर तसे करीत नाहीत; शंकराचार्य २-१८ मध्ये 'युध्यस्व' पदाचा अर्थ भलताच करतात, २-२६ मध्ये 'नित्य' पदाचा अर्थ, 'एका देहाचा अवधि' असा शंकराचार्य करितात, २-२२ मध्ये ज्ञानेश्वरीत शंकराचार्यांच्या

जीवाच्या अविनाशित्वाचा पत्ता नाही: ३.९ मध्ये याचा अर्थ शंकराचार्य विष्णु असा करतात, ज्ञानेश्वर 'स्वधर्म' असा करतात. ३.२७ मध्ये कर्मणि हें पद ज्ञानेश्वर भिन्नार्थानें घेतात. ४.३ मध्ये शंकराचार्य भक्तोऽसि मे संखा चेति रहस्यं होततदुत्तमं यावर शंकराचार्यांचें व्याख्यान मुळीच नाही वगैरे किती तरी गोष्टी या दोषां भाष्यकारांमध्ये निराळा आहेत. त्यावरून व एकंदर संन्यास आणि भक्ति या विषयांवर तर दोघांचा अत्यंत मतभेद आहे यावरून ज्ञानेश्वरांनीं शंकराचार्यांचें अनुसरण केलें असें म्हणणें म्हणजे त्यांच्या प्रतिपादनाचा स्वतःला विसर पाडण्यासारखेंच आहे.

ज्ञानेश्वर रामानुजांच्या भाष्याचें अनुसरण (शद्दार्थाबाबत) २.४६ मध्ये करतात असा भास होतो. तेथें दोघांच्या भाष्यांत साम्य आहे हें खरें परंतु ज्ञानेशांनीं रामानुजाचें अनुकरण केलें असें मानावयास आधार नाही. हें सादृश्य बहुधा योगायोगानेंच आलें असावें. इतरत्र त्यांच्या प्रतिपादनावर रामानुजांच्या प्रपत्ति व भक्ति (१.७), मार्जारन्याय व मर्कटन्याय इत्यादि विशेषांचा परिणाम कोठेंच नाही.

ज्ञानेश्वरांच्या मतें:—

‘तैसे शास्त्रजात जाण । आघवेंचि अप्रमाण ।

पार्था अध्यात्मज्ञानेंविण । एकलेनि ॥

अध्यात्मज्ञान म्हणजे ऐक्यानुभव व तो महत्वाचा आहे. “मी ब्रह्म आहे” या पदांचें केवळ बौद्धिक आकलन त्यांना महत्वाचें वाटणें शक्यच नाही; बौद्धिक आकलन व अनुभविक आकलन यांतील अंतर सूज्ञांना सांगावयास नको. स्वर्गसुख नको (२.१६५, १३.६१८) मग ऋद्धिसिद्धीची गोष्टच कशाला असें त्यांचें प्रतिपादन आहे. “जे परब्रह्म अनुभवं । होऊनि जाईजे” (२.३०८) हा त्यांचा सिद्धांत आहे. विश्व हें कवडसा आहे (४.३६), जीव हा परब्रह्माचा विकार नाही. [(७.४३, ५६, ५९) ‘तैसा मी विकारी नाही’, ‘जरी विकारिला दिसे’, ‘तैसा विकारू हा मी नोहें जरी विकारिला असें’], भेदाभेद हे कडवसें फिटतात (७.११२) भक्ति ही उजू वाट आहे (८.१९५), कीर्तनानें पापनाश होतो (९.९७),

जगांत सुख ऐकावयाला मिळणें कठिण आहे (९.५०१), गुरुची व देवाची कृपा आवश्यक आहे (१०.१४ वर ६६—६८, ६९) इत्यादि त्यांचें प्रतिपाद्य आहे.

ते अद्वैती आहेत. ते परमात्म्याहून जग वेगळें [सत्य वा मिथ्या] मानीत नसावेत. म्हणून ते म्हणतात—

म्हणोनि जग परीते । सारुनि पाहिजे मातें ।

तैसा नोहें उचितें । आवघें मीचि ॥ १४.१२७

जीव हा चैतन्याचें प्रतिबिंब आहे. [१८.३२१] अद्वैत व भक्ति विरोधी आहेत असा ख्रिस्ती टीकाकारांचा आक्षेप ज्ञानेश्वरांच्या अद्वैतांत टिकण्यासारखा नाही. ज्ञानेश्वरांची भाणखी काहीं मते आपण पाहूं या. नामस्मरण किंवा नामसंकीर्तन हें साधन आहे असें ते नवव्या अध्यायांत सांगतात. परि तयापासीं पांडवा । मी हारपला गिंवसावा । जेथ नामघोष बरवा । करिती माझा.....कृष्ण विष्णु हरि गोविन्द । या नामांचे निखिल प्रबंध । माजी आत्मचर्चा विशद । उदंड गाती [९. २०८, २१०] नामाचे या सहस्रवरी । नावा इया अवधारी । सजूनिया संसारी । तारूं जाहलें [१२. ९०]. अर्भगांत तर हे उल्लेख अमूप आहेत. सार सार सार विठोबा, नाम तुझें सार; नाम बरवया बरवंट । नाम पवित्र चोखट । नाम स्मरे नीलकंठ । निजसुखें निवाला; काळवेळ नाम उच्चारितां नाही । दोन्ही पक्ष पाही उद्धरती; समाधिसंजीवन हरिपाठ; एक तत्त्व नाम दृढ धरीं मना । हरिसी करुणा येईल तुझी. परमेश्वराचें नामसंकीर्तन हें सात्विक तपांत त्यांच्या मृताप्रमाणें अंतर्भूत होतें. सात्विक तपासंबंधी भगवद्गीतेंतील वर्णन शारीर, वाङ्मय व मानस असें त्रिविध आहे. त्यांत वाङ्मय [१७.१५] तपांत नामसंकीर्तन पडतें.

जरी कोणी करी पुसणे । तरी होअण ऐसें बोलणें

ना तरी आवघतणे । निगमु कां नाम ॥ १७.२२१

ना तरी एकाचें नांघ । तेंचि शैब कीं घैष्णघ ।

घाचे घसे तें घाग्भघ (घाङ्मय ?) । तप जाणाचें ॥ १७.२२३

भक्ति हाच मोक्षाचा मार्ग आहे असे त्यांचें तत्त्वज्ञान आहे; म्हणून नवव्या अध्यायांत ते म्हणतात; तैसे माझिये भक्तिवीण । जळो तें जियालें-पण । अगा पृथ्वीवरी पाषाण । नसती काई ९.४३६. या भक्तीचें स्वरूप म्हणजेच भेदांत अभेद बघणें होय; म्हणून ते याच अध्यायांत म्हणतात; म्हणौनि विश्व भिन्नभिन्न । परि न भेदें तयाचें ज्ञान । जैसे अवयव तरी-आन आन । परि एकेचि देहींचे ९.२५०. सहाव्या अध्यायांत ध्यान करण्या) करितां स्थळ कसें असावें याचें मनोहर वर्णन आलें आहे. (६.१६३-१७३ पाखंडी माणसाला सुद्धां आस्था उत्पन्न होईल असें स्थळ तें असावें, अशी रम्यपणाची थोरी तेथें असावी. जया आड जातां पार्था । तपश्चर्या मनोरथा । पाखाडियाहि आस्था । समूळ होय (६.१६७). शृंगान्याला सुद्धां पहातांक्षणींच तेथेंच निवांत रहावें असें वाटावें (६.१७०). भक्तांचे भगवद्गीता प्रणीत चार प्रकार त्यांनीं मान्य केले आहेत (गी. १३.२४.२५ व गी. ७.१६). चतुर्विध भक्तीच्या प्रकारानुसारच हे चतुर्विध भक्तांचे प्रकारहि ते मानतात; यांत 'अर्थार्थी' याचा अर्थ 'निजेनि जेणें इच्छिजे अर्थसिद्धि (७.११०) असा केला आहे. भक्तांमध्ये कोणालाहि भक्त होतां येतें हें त्यांनीं (गी. ९. ३२) टीका करितांना सांगितलें आहे. म्हणौनि कुळजातिवर्ण । हें अवघेंचि गा अकारण (९. ४५६) परंतु हा जातिभेद भक्ति व भक्तिस्थळ यांपुरताच मर्यादित आहे. मन उन्मन झाले म्हणजे तो सुटतो. तोंपर्यंत ही सोय, हा विधि पाळावा असें तुकाराम पण म्हणतात (तु. वचनामृत पृष्ठ. १०८ उतारा ३२२). या भक्तीलाच अभ्यासयोगाची जोड द्यावी असें (ज्ञा. ८.८१ व १२.११०) ज्ञानेश्वर म्हणतात. अभ्यासयोग म्हणजेच "राजयोग" असें त्यांचें मत दिसतें. देवांच्या मूर्तीविषयीं ज्ञानेश्वरांनीं स्पष्ट मत दिलें आहे. (गी. ९.१११). टीकेत ज्ञानेश्वर म्हणतात:- मज विदेहाक्षी देहधर्म । आरोपिती (९.१५६). ज्ञानेश्वर नवव्या अध्यायांत पुढें म्हणतात. जव आकार एक पुढां देखती तंव हा देव येणें भावें भजती । मग तोचि बिगडलिया टाकती । नाहीं म्हणोनी (९. १७०). याप्रमाणें थोडक्यांत त्यांचें भक्तीविषयीं मत आहे. ज्ञानेश्वरीत त्यांच्या अनुभवाविषयीं त्यांनीं ठिकठिकाणी लिहिले आहे: जें अपेक्षिजें विरकीं । सदा अनुभविजे संतीं । सोहभावे पारंगती । रमिजे येव

(१०.५३), असा अनुभवाचा गौरव त्यांना करितां येतो. गुरुशिष्याची जोडी एकत्र आल्यावरच मग पद आणि पिंड यांना गांठ पडते (३.२७२), हाच पिंडानें पिंडाचा करायचा प्रास होय (६.२९१). ज्ञानेश्वरांनीं सहाव्या अध्यायांत त्यांच्या अनुभवार्थें किंचित दर्शन करविलें आहे. त्यांत अनाहत नाद (६.२७९) व इतरत्र 'नादबिंदु नेणजे कळाज्योति' (६.२८८) असा उल्लेख अंतरंगचि आधेकारिये असणाऱ्यांना त्यांनीं संकेतानें दाखवला आहे. परंतु ही प्रतीति बोलतां येत नाही, शब्दांनीं वर्णन करतां येत नाही (६.३११) असें ते स्पष्ट सांगतात. ही अनुभवाची बाब आहे. त्यांच्या अर्भगांत तर हे उल्लेख खूपच येतात. जिज्ञासूंनीं प्रो. रा. द. रानडे यांचीं वचनामूर्ते दृष्टीखालीं घालावीत. त्यांचें विवेचन करण्याचा माझा अधिकार नाही हें नम्रपणें सांगणें मला अवश्य वाटतें. ज्ञानेश्वरीतील शब्दसंपत्ति, अर्थगौरव, माधुर्यगुण रस, अलंकार इत्यादीविषयींचें विवेचन करण्यास एक समग्र ग्रंथहि पुरा पडणार नाही. परंतु कांहीं विशेष गोष्टी माझ्या नजरेत आल्या त्या येथें नमूद करतो. कौमारत्व व गाजाबज्य असे गमतीचे भाववाचक नामांचे प्रयोग ज्ञानेश्वरीत येतात. 'पत्कर' याच्या स्थळीं स्वरभक्तीनें 'पतिकर' असा शब्द येतो. आखाडे व कोलकाठी यांचें उल्लेख येतात. कुस्ती हा महाराष्ट्रीयानां जुना खेळ आहे. (११.५४८), त्याचा झोंबाझोबी असा उल्लेख येतो. लम्बापूर्वीं मुली पहाण्याचा उल्लेख (११.६४२) येतो. 'आब्रह्मस्तंब-पर्यंत' या स्थळीं ज्ञानेश्वर 'मजलागूनि मुंगीवरी' (११.६९०) असें म्हणतात. कवीठ व फणस यांचा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत आहे. (११.४३३; १८.२०४) सुरंग-सुरंग या अर्थी (गी. १३.४ टीका), कुंजरस्नान (गी. १३.७), चोखी व महारी (१३.४८०); नाइकणे हें भाववाचक नाम (१३.५७८), वरडा (१३.६९४), त्या वेळचीं दैवतें (१३.८१३-८२४) कोकशास्त्र (१३.८३१) इत्यादि उल्लेख मला विशेष महत्त्वाचे वाटले म्हणून दिले आहेत. जैनांचा व बौद्धांचा उल्लेख ज्ञानेश्वर करतात; परंतु महातु-भावांचा करीत नाहीत. ज्ञानेश्वरांच्या अज्ञानलक्षणाबरोबर दासबोधांतील मूर्ख व पढतमूर्ख यांचीं लक्षणें ताहून पहाण्याजोगीं आहेत.

ज्ञानेश्वरी ग्रंथ हा महाराष्ट्राचें संस्कृतिभांडार आहे. प्रत्येक देशाचें वाङ्मय हें त्या देशाचें पैतृक धन आहे आणि त्यांत त्या देशाची परंपरा सामावलेली असते. इंग्लंडमध्ये शेक्सपियर कवीला इंग्रजी वाङ्मयांत जें अढळ महत्त्व आहे तेंच माधुर्या मधुरता आणणाऱ्या आणि काव्यरावो असणाऱ्या या ग्रंथास मराठींत आहे. हें विवेकरूचें अभिनव उद्यान आहे. नामदेवांनी 'गीता-अर्लंकार नाम ज्ञानेश्वरी' म्हणून जें म्हटलें तें सार्थ आहे, म्हणूनच 'एक तरी ओवी अनुभवावी' असें मर्मज्ञ म्हणतात. मराठी भाषा जाणणाऱ्या प्रत्येकास हा ग्रंथ अनुपम वाटत आलेला असून अमृताला पारखें म्हणणाऱ्या या ग्रंथाचें महत्त्व थोडक्यांत अधिक यापेक्षा मी काय सांगणार ?

संत नामदेव

प्रा. शं. वा. दांडेकर

नुकतोच आषाढ वद्य त्रयोदशीच्या दिवशी नामदेवांची ६०० वी पुण्यतिथि महाराष्ट्रांत ठिकठिकाणी साजरी झाली आहे. परंतु त्यांच्या वाङ्मयाकडे अद्याप विद्वानांचे, वारकऱ्यांचे व अभ्यासूंचे जसे लक्ष जावयास हवे होते तसे गेलेले दिसत नाही. पंढरपूरला जाणाऱ्या बारकरी संतांत दीर्घकाल म्हणजे ८० वर्षे जगलेले संत नामदेव हेच एक संत दिसतात. शके ११९२ मध्ये यांचा जन्म झाला आणि शके १२७२ त त्यांनी पंढरपुरास सहकुटुंब समाधि घेतली. ते संत ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वी जन्मले आणि ज्ञानेश्वरांनी समाधि घेतल्यावर ५४ वर्षांनी ते इहलोकेंतून गेले.

महाराष्ट्राला दिलेली देणगी

अभंगवृत्त ही नामदेवांची महाराष्ट्राला मौलिक देणगी आहे. ज्ञानदेवांची ओवी व नामदेवांचे अभंग यांत तंत्रदृष्ट्या फारसा फरक नाही. थोड्याफार फरकाने ओवीचा अभंग सहज करता येतो. अभंग हें वृत्त नामदेवांनीच लोकप्रिय केले आहे. पण त्यांच्या देणगीचा अधिक मौलिक भाग म्हणजे त्यांच्याच अभंगांचे परिपक्व स्वरूप' म्हणता येतील, असे तुकाराम महाराजांचे अभंग आपणांस नामदेवांच्याच कृपेने वाचावयास मिळत

आहेत. तुकाराम महाराजांनी त्यांना अभंग करण्याची स्फूर्ति कशी झाली हे निःसंदिग्ध शब्दांत लिहून ठेवले आहे—

नामदेवे केलें स्वप्नामार्जी जागें ।
सर्वे पांडुरंगे येवोनीयां ॥
सांगितलें काम करावें कवित्व ।
वाउगें निमित्त बोलो नये ॥

प्रमाणाची संख्या सांगे शतकोटी । *
उरलें तें शेषटीं लाषी तुका ॥

शतकोटी अभंगाची कल्पना नामदेवांना कशी सुचली, हीही एक विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे. प्राचीन काळीं वाल्मीकीनें शतकोटी रामायण रचलें. त्याच धर्तीवर शतकोटी अभंग रचण्याची कल्पना नामदेवांना सुचली. पण कलियुगांत एकाच माणसाला आपल्या हयातींत एवढी रचना करता येणें शक्य नसल्यानें शेषटीं नामदेवांच्या कुटुंबातील सर्व मंडळींनीं अभंगांची वांटणी करून घेतली. त्यांची भगवद्भक्त दासी जनाबाई हिच्या वाठ्यासहि कांहीं अभंग आले. सर्वांनीं मिळून ९६ कोटी अभंग रचले असें म्हणतात. आज मात्र सुमारे २४०० अभंगच काय ते उपलब्ध आहेत. या अभंगांतही नामदेवांचे कोणते, व त्यांच्या कुटुंबातील मंडळीचे कोणते, हें ओळखून काढणें मोठें कठीण झालें आहे.

नार्च कीर्तनाचे रंगी

पंढरपूरची कीर्ति महाराष्ट्रांतच नव्हे तर भारतवर्षांत सर्वत्र पसरविण्याचें कार्य जर कोणी केलें असेल तर तें नामदेवांनींच. राघोबादादांनीं अठकेवर भगवा ध्वज फडकविला त्याच्याही अगोदर भागवतधर्माची भगवी पताका पंजाबपर्यंत फडकविण्याचें कार्य संत नामदेवांनीं केलें आहे. शीखांच्या धर्म-प्रथांतही त्यांचे कांहीं अभंग समाविष्ट झाले आहेत. 'पुंडलीक वरदा इति

विट्टल' असा जयघोष नामदेवांनीच सर्वत्र दुमदुमविला असें म्हणण्यास काहीं हरकत नाही.

'नाचू कीर्तनाचे रंगी। ज्ञानदीप लावू जर्गी' या शब्दांत नामदेव आपल्या कार्याची रूपरेषा सांगत आहेत. पंढरीच्या पांडुरंगाच्या भजनांत तल्लीन होऊन जावयाचें, त्या आनंदांत मग्न होऊन नाचावयाचें, हें जसें वारकऱ्यांचें एक कार्य होतें, तसेंच लोकाना ज्ञान द्यावयाचें हेंही त्यांचें दुसरें कार्य होतें. भगवदुपासना व ज्ञानोपासना यांची सांगड अगदी बेमालूमपणें वारकरी पंथानें घातली आहे. उपासना व ज्ञानदान यांचा वारकरी निरूपणांत मिलाफ आहे.

वारकरी कीर्तनांत व हरिदासांच्या कीर्तनांत थोडा फरक आहे. वारकरी कीर्तन म्हणजे भजनां निरूपण असतें. हरिदासांच्या कीर्तनांत पूर्वरंग असतो. पूर्वरंगांत एका सिद्धान्ताचें विवेचन करावयाचें व उत्तररंगांत त्याच्या स्पष्टीकरणासाठीं एक आख्यान लावावयाचें अशी हरिदासांची प्रथा आहे. वारकरी कीर्तनांत एक अभंग घेऊन त्याचें विवेचन करावयाचें अशी पद्धति असते. नामदेवांच्या कीर्तनाचें जनाबाईनें असें वर्णन केलें आहे—

**सुंभाचा कडबोरा, रकटपाची लंगोटी
नाचे वाळवंटीं नामदेव ॥**

नामदेव कीर्तन करी उभा पुढें नाचे पांडुरंग।

या कीर्तनपद्धतीनें लोकांचें संघटन होण्यास किती तरी मदत होते. टाळांचा एकसारखा नाद कार्नी पडूं लागला, सर्वांच्या मुखांतून एकच हरिनामाचा गजर येऊं लागला कीं माणूस तल्लीन होऊन जातो. त्यामुळें सामुदायिक भक्ति साधून ज्ञानसाधनाही होते. संसारांतील सुखदुःखें मनुष्य क्षणभर विसरूं शकतो. लोकसंग्रह, लोकसंघटना, भागवतधर्मप्रचार, वगैरे करण्यास हें साधन नामदेवांना फार उपयोगी पडलें. आणि या प्रथेचे प्रवर्तकही तेच होते.

नामदेवांचें नांव मागें कां पडलें ?

नामदेवांचें कार्य एवढें थोर असतांही त्यांचें नांव मागें कां पडलें ? याला अनेक गोष्टी कारणीभूत झाल्या आहेत. त्यापैकी कांहींचा येंचें विचार करावयाचा आहे.

वारकरी पंथांत ' ज्ञानबा तुकाराम ' हें भजन जसें प्रसिद्ध आहे, तसें नामदेव तुकाराम ' नाही.

‘ संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ॥
ज्ञानदेवें रचिला पाया । उभारिलें देवालय ॥
नामा त्याचा किंकर । तेणें केलासे विस्तार ॥
जनार्दनीं एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥
भजन करा सावकाश । तुका झालासे कळस ॥ ’

या बहिणाबाईच्या अभंगांत नामदेवांचें कार्य वर्णिलें आहे पण यांत ' त्यांनीं मंदिराचा विस्तार केला ' यापलीकडे स्मरणीय असा उल्लेख केलेला नाही. तसेंच—

‘ सुश्लोक घामनाचा, अभंगघाणी प्रसिद्ध तुकयाची ।
ओवी ज्ञानेशाची किंवा आर्यां मयूरपंतांची । ’

या लोकप्रसिद्ध उक्तीतही ज्ञानदेव, तुकाराम यांचा जसा उल्लेख आहे तसा नामदेवांचा नाही हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीनेंही नामदेवांचें स्मरण राहावें यासाठीं मदत केली नाही. पहा:—

(१) नामदेवांची समाधि विठोबारायांच्या पायाशीं पंढरपुरासच आहे. तीही समाधि त्यांनीं आषाढ बथ त्रयोदशीला घेतली आहे. त्यामुळें त्यांच्यासाठीं म्हणून पंढरपूरला मुद्दाम यात्रा भरत नाही. तुकारामबुवांसाठीं देखून, ज्ञानदेवांच्यासाठीं आळंदीस किंवा रामदासांच्यासाठीं सज्जनगडास यात्रा भरतात. यात्रांनीं स्मृति सदैव ताजी राहते; पण हें भाग्यही नामदेवांच्या वांग्याला आलेलें नाही.

‘नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे। संत पाय हिरे देती वरी ॥’ या कडव्यांत म्हटल्याप्रमाणे नामदेवांनी आपले सर्वस्व देवाच्या पायाखाली घातले; पण त्याचा परिणाम असा झाला की, लोकदृष्ट्या त्यांना स्वतंत्र अस्तित्त्वच राहिले नाही.

(२) नामदेवांनी समाधि घेतली तीहि सहकुटुंब सहपरिवार. त्यांची, लाडाई नांवाची सून गरोदर असल्यामुळे माहेरी होती तीच काय ती मागे राहिली. तुकारामबुवांच्या निधनानंतर त्यांचे शिष्य संत निळोबाराय किंवा त्यांचे मुलगे, त्यांनी गुरूंच्या व वडिलांच्या काव्यांचे संरक्षण केले, त्यांची कीर्ति वाढविली. तसाही प्रकार नामदेवांचे बाबतीत झाला नाही. हेही एक नामदेवांना लोक विसरण्याचे कारण असावे.

(३) तिसरे असे की, संत नामदेव हे ज्ञानेश्वरांचे समकालीन; व ज्ञानेश्वरांचे शिष्य विसोबा खेचर त्यांचाच उपदेश पुढे नामदेवांनी घेतला. एकदां सर्व संतमंडळी एकत्र जमली असता कच्चा कोण, पक्का कोण, हें पहावे अशी सूचना मुक्ताबाईने केली. प्रत्येकाचे डोकें थापटून ‘मडकें’ कसे आहे की पकें आहे हें पाहण्याची कामगिरी गोरोबा कुंभारावर आली. त्यांनी नामदेवांचे मडकें थापटून ते कसे असल्याचा निर्वाळा दिला. नामदेवांना राग आला. त्यांनी विठ्ठलाकडे तक्रार नेली, पण पांडुरंगांनीही तसाच निर्णय दिला. तेव्हा देवाच्या सांगण्यावरून नामदेव विसोबा खेचराकडे गेले. विसोबांनी भगवंत सर्वत्र आहे हें पटवून देऊन त्यांना उपदेश दिला. याप्रमाणे ज्ञानदेवांच्या समकालीन असलेले नामदेव त्यांच्या शिष्यांचे शिष्य झाल्यावर, ते त्या पंथातीलच एक उपासक झाले आणि त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र असे स्थान उरले नाही.

नामदेवांचे वाङ्मय

नामदेवांच्या अभंगांचा संशोधित असा गाथा अद्याप तयार व्हावयाचा आहे. तो झाल्यावर त्यांच्या वाङ्मयीन स्वरूपाचा व इतर अनेक गोष्टींचा

उलगडाही होईल. त्यांच्या कांहीं अभंगांतून ' विष्णुदासनामा ' असा उल्लेख सांपडतो व कांहीं अभंगांतून ' केशवदास नामा ' असा उल्लेख आढळतो. यावरून नामदेव एक कीं दोन असाही वाद निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचा, तसेंच ज्ञानदेव एक का दोन ह्याचा उलगडासुद्धा या ग्रंथाच्या संशोधनानेच होणार आहे. कारण, ज्ञानदेवांच्या चरित्रास मुख्य आधार नामदेवांच्या अभंगांचाच आहे. इतिहासाचार्य राजवाडे यांना जशी एकनाथांच्या अगोदरच्या कळांतील ज्ञानेश्वरीची प्रत सांपडली, त्याचप्रमाणे मराठवाऱ्यांत नामदेवांच्या अभंगांची गाथा सांपडण्याची शक्यता आहे. हें संशोधन झालें तर किती तरी कार्य होईल.

ज्ञानदेव आणि नामदेव

संत ज्ञानदेव व संत नामदेव यांनी तीर्थयात्रा केली. त्या प्रसंगावरचे अभंग व यात्रेचे वर्णन तीर्थयात्रेच्या अभंगांत आहे. नामदेवांना पांडुरंगाच्या सहवासावाचून चैन पडत नसे, म्हणून ते पंढरपूर सोडून दूर जाण्यास फारसे उत्सुक नसत. पण ज्ञानदेवांनी आग्रह केल्यामुळे, व पांडुरंगांनीही परवानगी दिल्यामुळे ते तीर्थयात्रेला निघाले. सर्वाभूतीं भगवंत आहे हें ज्ञानेश्वरांनी नामदेवांना समजावून दिले, पण पुंडलिकापुढे उभे असलेले विठ्ठलाचे रूपच नामदेवांचे आवडते होते. त्यामुळे उभयतांत प्रेमळपणाचे वाद होत, संवादही होत. ते प्रसंग नामदेवांनी तीर्थयात्रा प्रसंगांत फार उत्कृष्ट रीतीने वर्णन केले आहेत. ते मुळांतून अवश्य वाचवेत असे आहेत. ज्ञानदेवांच्याविषयी नामदेवांना परमादर होता. ' ज्ञानराज माझी योगियाची माऊली, तेणें निगमवली प्रगट केली । नामा म्हणे ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी, एक तरी ओषी अनुभवावी ॥ ' असे नामदेव मोठ्या अभिमानाने म्हणतात.

नामदेव व तुकाराम

बालक्रीडेचे अभंग नामदेवांनी रचले; तसेंच तुकोबारायांनीही रचले आहेत. ' चरित्र तें उचारावें, देवें केलें गोकुळी ' असे दोघांचेही मत.

नामदेवांच्या अमंगांना साध्या आंब्यांची उपमा दिली तर तुकारामांच्या अमंगांना कलमी आंब्यांची उपमा देतां येईल. नामदेव पाल्हाळिक वर्षानें फार करतात तर तुकारामबुवा चटकन् मुद्यावर येतात आणि साररूपानें सारें सांगून टाकतात. त्यामुळेंही नामदेवांच्यापेक्षा तुकारामांचेच अमंग फार वाचले. गेले आणि अभ्यासले गेले.

उत्कट भावना, प्रेमळपणा, सरळपणा हे नामदेवांच्या अमंगांचे विशेष आहेत. याचा नमुना म्हणून खालील प्रसंग देतां येईल. प्रेमळपणामुळें जे भांडण होतें, त्या भांडणामुळें प्रेम कमी न होतां वाढतच जातें. तुकारामासारखे अधिकारी देवाशीं भांडत असतात.

पतीतपावन नाम पेकुनी आलों मी दारां ।
पतीतपावन न होसी म्हणुनी जातों माघारा ॥ १ ॥

घेसी तेव्हां देसी पेसा अससी उदार ।
काय धरुनी देवा तुझे कृपणाचें दार ॥ २ ॥

उच्छिष्टाचें शीत देवा न टाकिसी बाहेरी ।
कोणी दिधली देवा पचढी भूषणाची थोरी ॥ ३ ॥

सोडी देवा ब्रीद आतां नव्हेसि अभिमानी ।
पतीतपावन नाम तुझे ठेवियलें कोणी ॥ ४ ॥

झेंगट घेउनि हातीं दवंडी पिटीन तिहि लोकीं ।
पतीतपावन देवा परि तूं मोठा घातकी ॥ ५ ॥

नामा म्हणे देवा तुझे नलागे मज कांहीं ।
प्रेम असों दे चिर्सी म्हणुनी लागतसे पार्यी ॥ ६ ॥

‘घेसी तेव्हां देसी’ असें ते देवाला ह्मणवितात. द्रौपदीच्या थालीतील उष्टी भाजी घेतल्यावर तुम्ही तिला साष्ट्र केलें. इतर भक्तांनाही कांहींना कांहीं थावें लागलें तेव्हां तुम्ही त्यांना प्रसन्न झालांत, यांत विशेष तें काय, असें बरील अमंगांत त्यांनीं विचारलें आहे. भक्तिबरोबर त्यांनीं आपल्या

अभंगांतून आपलें कतव्य धर्यानें पार पाडण्याचा उपदेश केला आहे. प्रपंच सोडून जातो तो भिन्ना. प्रपंच साधून परमार्थ साधणारा तो खरा खेळाडू-असें ते म्हणतात. एके ठिकाणीं तर शुकाचार्यासारखें मुनि संसारांत न पडतां तपःश्रियां करणारे, त्यांना नामदेव भिन्ने म्हणून संबोधतात.

‘ ब्राह्मणाचें पोर एक खेळासी भ्यालें ।
बारा वर्ष लपालें रे ।
कांपत कांपत बाहेर आलें ।
नागवेंच पळून गेलें रे ॥ ’

याप्रमाणें आपल्या अभंगादिकांतून भक्ति, प्रेमळपणा, साधेपणा, प्रपंच, परमार्थ-समन्वयाचें तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या, कीर्तनाच्या रूपानें जगाल ज्ञानसुधेचें पान घडविणाऱ्या, पंढरीचा महिमा वाढविणाऱ्या आणि भगवतधर्माची पताका भरतखंडांत फडकविणाऱ्या नामदेवांच्या वाङ्मयाचें संशोधन करणें, त्याचें मनन करणें, त्यांच्या तत्त्वाचा प्रसार करणें हें कार्य आपण केलें पाहिजे. एके काळीं महाराष्ट्रांतील श्लोपडी-श्लोपडींतून भागवत-धर्माचा अखंड गजर नामदेवांनीं सुरू केलेला होता ही गोष्टही त्याची श्रेष्ठता पटवून देण्यास पुरेशी आहे.

तेव्हां नामदेवांचें नांव मागें पडलें, असें म्हणण्याऐवजीं ज्ञानोबांच्या शिष्यांचे शिष्य झाल्यानें व तुकारामबाबांना स्फूर्ति देऊन अभंगवाणीला पाझर फोडल्यानें ज्ञानोबा व तुकोबा यांच्यांत ‘ नामा ’ विळीन झाला असेंच म्हणणें अधिक सयुक्तिक दिसेल.

श्री ध र

डॉ. ह. रा. दिवेकर

हरिविजय, रामविजयहि,

तैसा पाण्डव-प्रताप तो रघुनी ॥

शिवलालामृत घर्णी

श्रीधर दृष्टान्त सुरस ते खसुनी ॥ १ ॥

भोळ्या भाविक लोकां

अबलां बालां विरक्त-युक्तांना ॥

विधियुक्त मार्ग दावी

सकलां संसार-विषयसक्तांना ॥ २ ॥

त्या श्रीधरास वंदी

तद्वाङ्मय-परिचयास संपादी ॥

श्रोते हो, स्वर तुमचा

येथें मुळिंही नसो विसंवादी ॥ ३ ॥

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या वतीनें चालू असलेल्या संतवाङ्मय-परिचय-व्याख्यानमालेंत एक पुष्प गुंफण्याची अनुमति देऊन बृहन्महाराष्ट्रा-

तल्या मला या मालाकारांच्या पंक्तीत स्थान दिलें याबद्दल मी आपला अत्यंत आभारी आहे. मी “ झड मारुनियां बैसलो पंगती ” खरा, पण “ काय होइल गती न कळे कांहीं. ” हें साहस करतांना मला माझ्या अयोग्यतेची पूर्ण जाणीव आहे, पण मला धीर देत आहे एकच गोष्ट आणि ती म्हणजे ज्या संतकवीच्या वाङ्मयाचा मला परिचय करून द्यावयाचा आहे, तें वाङ्मय स्वभावतःच भावगंधानें युक्त आहे, ही दृढ श्रद्धा. तेव्हां आतां या नमनांत व विनीत आभार प्रदर्शनांत उगाच वेळ न घालवितां, नाटकांतील सूत्रधाराप्रमाणें म्हणतो ‘ प्रकृतमनुसरामि. ’

ज्या श्रीधर कवीचा आपणांस परिचय करून द्यावयाचा आहे तो “ पंढरीहूनि चार योजनें दूरी, नैऋत्य-कोणी नाझेर नगरी ” तेथील देशलेखकाचा मुलगा. याचा जन्म शके १६०० त झाला असें मानण्यांत येतें, त्यांस खात्रीलायक पुरावा नाही. दत्तपरंपरेतील काशीच्या रामानंदांच्या आनंदसंप्रदायांतील हा आठवा पुरुष. याचे वडील ब्रह्मानंद आणि आज्ञे दत्तानंद, दोघेही कविता करीत. म्हणजे अध्यात्म आणि कवित्व, या दोन्ही गोष्टी श्रीधरानंदांस पितृपितामहक्रमानें प्राप्त झाल्या होत्या. ब्रह्मानंदांचा समाधिकाल श्रीधरानेंच शके १६१५ श्रीमुख संवत्सर मार्गशीर्ष शु॥ २ असा दिला आहे. श्रीधरानेच अगदी पहिला ग्रंथ ‘ हरि-विजय. ’ शालिवाहन शके सोळाशे चोवीस । चित्रभानु नाम संवत्सरास । शुद्ध द्वितीया मार्गशीर्ष मास । ते दिवसीं ग्रंथ संपला. म्हणजे वडलांच्या नवव्या पुण्यतिथीचे दिवशीं हा ग्रंथ पुरा झाला. यानंतर आठ महिने व पांच दिवसांनी श्रीधरानेच दुसरा विजय ग्रंथ रामविजय संपूर्ण झाला. त्या दिवशीं ‘ शके सोळाशे चोवीस, सुभानुनाम संवत्सरास, भानुसप्तमी शुद्ध विशेष, श्रावणमास विल्यात पै ॥ ’ ही तिथी होती. तिसरा ग्रंथ पांडवप्रताप. माघ मास विजय संवत्सरी, शुद्ध दशमी बुधवारी, श्री पांडुरंगनगरी, ग्रंथ ते दिवशीं संपला. ’ यावरून हा ग्रंथ शके १६३५ मध्ये पुरा झाला असें दिसतें. ‘महाराष्ट्र सारस्वत’कार हा समाप्तिकाल १६३४ देतात; पण संवत्सर

गणनेवरून हा चूक वाटतो. निर्णयसागरनें छापलेल्या पांडवप्रताप पोथींत 'शके सोळाशे चौतीस निर्धारि, ग्रंथ आकारातें आला' अशी ओवी दिली आहे. उज्जयिनीच्या प्राच्यग्रंथसंग्रहालयांत शके १६५९ मध्ये नकललेली एक पांडवप्रतापाची हस्तलिखित प्रत आहे. तिच्यांत ही ओवी 'शके सोळाशें चौतीस वेरी, ग्रंथ आकारातें आला' अशी आहे. म्हणजे १६३४ पर्यंत ग्रंथाचा आकार निश्चित होत होता आणि हें स्वाभाविक दिसतें. श्रीधर ब्रह्मानंद पांडव प्रतापाच्या आरंभीच सांगतात- 'श्रोते बोलती कुशल, सांडोनि आतां सर्वे पाह्वाळ, बोले भारत रसाळ, आदिपर्वापासोनि.' त्याचप्रमाणें शेवटींही त्यांनीं लिहिलें 'सवालक्ष मूळ भारत, तितक्याचा जो मथितार्थ, आला चौसष्ट अध्यायांत कथा सर्वे आकर्षुनि। पाह्वाळ केला नाहीं बहुत, अथवा नसे संकलित, नेमस्त धरोनि मथितार्थ, पांडवप्रताप संपविला। अर्थात् हें कार्य करण्यास १६३४ पावेतोचा काळ लागला तर त्यांत वाढणें नाही. शेवटला ग्रंथ 'शिवलीलामृत' या तिन्ही ग्रंथांहून निराळा आहे. हा सर्वांत लहान, केवळ चौदा अध्यायांचा आहे व वरील तीन्हीही ग्रंथ ज्या पंढरपुरांत लिहिले गेले तेथें लिहिला गेला नसोन- 'ब्रह्म कर्मबद्धच्या तीरीं। द्वादशमतीनाम नगरी'! तेथें निर्माण झाला. याची समाप्ति 'शके सोळाशेचाळीस, विलंबीनाम संवत्सरास, शुद्ध पौर्णिमा फाल्गुनमास' रविवारी झाली. श्रीधराचा समाधि काल त्याच्या मुलानें रचलेल्या आरतींत 'सोळाशत एकावन' सौम्य संवत्सर असा दिला आहे. म्हणजे श्रीधर कवि सुमारे शके सोळाशेपासून सोळाशें एकावनपर्यंत हयात होते, असें म्हणण्यास हरकत नाही.

हा अर्धशतकाचा काल म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासांतील अत्यंत उज्ज्वल काल. श्रीधराच्या जन्माचे सुमारास तिकडे उत्तरेस औरंगजेबानें सुमारे एक शतकपर्यंत बंद असलेला जमियाकर हिंदूवर पुन्हां बसवून त्यांचीं मनें क्लृप्त केलीं होती आणि इकडे दक्षिणेंत श्रीशिवाजी महाराजांनीं आपली कर्नाटकची मोहीम पुरी करून मद्रासपर्यंत आपले हात पोचविले होते. श्रीधराच्या बाल्यकालांतच श्रीशिवाजी महाराजांचा मृत्यु झाला व संभाजीची कारकीर्द सुरू झाली. श्रीधराच्या

विद्यार्थिदशेतच संभाजीचा वध झाला व राजारामाचीहि कारकीर्द संपली. श्रीधराचे हरिविजय व रामविजय ग्रंथ राजारामाच्या मृत्यूनंतरच्या तीन वर्षांतील आहेत. या साऱ्या काळां मराठे कसे वागत होते व महाराष्ट्रीयानां कसे वागावे याचें जणू कांहीं सूत्रात्मकच वर्णन श्रीधरानें पुढील शब्दांत दिलें आहे. 'जय अथवा पराजय, महावीरासि पडे हा समय, पुरुषें पुरुषार्थ सांडू नये, करावा उपाय मागुती।' 'जों कायेंत असे प्राण। तों न सोडावी आंगवण' हीच नीति त्या काळां श्रीधरानें महाराष्ट्रास शिकविली. औरंजेबाच्या मृत्यूनंतर शाहूची सुटका व त्याचा राज्यभिषेक आणि बाळाजी विश्वनाथाची पेशवेपदी स्थापना यांतच मराठ्यांचा सारा प्रताप दिसून येतो. मग या काळांत महाभारताच्या आधारे लिहिलेल्या ग्रंथास श्रीधरानें पांडवप्रताप कां म्हणूं नये? आणि बाळाजी विश्वनाथानें पुण्यापासून दिल्लीपर्यंत जी राजकारस्थानें केली, मराठ्यांसाठी मोंगलापासून सनदा मिळविण्याच्या ज्या शिवाजीसारख्या लीळा दाखविल्या त्यांचाच पडसाद शिवलीलामृत या नांवांत निघतो असे कोणी म्हटलें तर त्यांत काय अडचण आहे? महाकवीच्या अक्षरवाङ्मयांत तत्कालीन क्षणिक राजकारणाचे ध्वन्यात्मक उल्लेख याहून अधिक न येणें अगदी साहजिक आहे.

पण ही गोष्ट पुष्कळ लेखकांच्या ध्यानीं येत नाही. ज्ञानकोशकारांनी श्रीधरस्वामीवरील आपल्या लेखांत असें म्हटलें आहे की, 'श्रीधराच्या ग्रंथांत कोणत्याही राज्यक्रांतीचा किंवा राजपुरुषांचा मुळांच उल्लेख नाही.' पण यांत आश्चर्य वाटण्यासारखें काय आहे? जी गोष्ट लिहिण्यासाठी कवि प्रवृत्तच झाला नाही ती गोष्ट त्याच्या काव्यांत आली तरच आश्चर्य. पण ही गोष्ट पुष्कळांच्या विचारांतून निसटते. महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिकेच्या नुकत्याच निघालेल्या अंकांत डॉ. सहस्रबुद्धे यांचा 'आमचें गद्य व आमचें पद्य' हा प्रसिद्ध झालेला लेख हीच चूक दर्शवितो. कवींना आपल्या युगाची चाहूल लागलेली नसते असें नाही, काळ बदलल्याची जाणीवही त्यांस नसते असें म्हणतां येणार नाही. म्हणावयाचेंच असेल तर येवढेंच म्हणतां येईल की, तत्कालीन घडामोडींत अहमदशिकेनें भाग घेणारे व त्यासाठी:

तरवारी किंवा लेखण्या चालविणारे वीर पुरुष निराळे व या क्षणिक घटनांच्या पलीकडील शाश्वत मूल्ये ओळखून त्या मूल्यांसाठी अक्षरवाच्याय निर्माण करणारे क्रान्तदर्शी कवि निराळे. एकाच आप्रहरंगी कवितून दोन्ही प्रकारच्या महापुरुषांस पाहण्याचें कारण नाही. डॉ. सहस्रबुद्धे यांचें रूपक या एकाच बुद्धीनें असें बदलून मांडतां येईल की, संसार चालविणारा कर्ता पुरुष लहान मुलांमुलींच्या भांडणांत जर गुंतून राहिल तर कसें चालेल ? या तत्कालीन क्षणभर वादळ उठविणाऱ्या घटनांचें स्वारस्य त्यांस वाटतच नसतें. त्यांस त्यांचें आकलन होत नाही असें नाही, तर या गोष्टींचें आकलन करीत बसण्यांत व ही जावाजावांचों नणंदाभावज-यांची किंवा भावाभावांची भाऊबंदकी भांडणें तोडीत बसणें त्यांस आपल्या कार्याचे दृष्टीनें कुचकामाचें वाटतें, हाच सिद्धान्त मानावा लागेल. वैदिक ऋषी, कालिदास, शेक्सपीयर, ज्ञानेश्वर यांसारखे महाकवी यांच्या काव्यांत तत्कालीन इतिहास शोधणें म्हणजे घडीभराचा मनोविनोद होईल. पण त्यावरून त्यांची योग्यायोग्यता, त्या महापुरुषांचा दृष्टिकोन व त्यांचें कार्य या विषयी अनुमानें बांधणें धोक्याचें आहे असें मात्र येथें सांगावेसे वाटतें. असो.

संत श्रीधर कवीच्या ज्या वाङ्मयाचा मी आपणांस परिचय करून देण्याचें ठरविलें आहे त्यांत 'हरिविजय', 'रामविजय', 'पांडवप्रताप' व 'शिव-लीलामृत' या चारच ग्रंथांचा मी विचार करणार आहे. श्रीधराचे लहानमोठे भाणखी काही ग्रंथ आहेत, पण ते श्रीधरी वाङ्मय या सदरांत येत नाहीत असें वाटतें. कवीच्या तोंडातून निघालेले किंवा लेखणीनें लिहिलेले सारे शब्द वाङ्मय, हा वाङ्मय शब्दाचा मुख्य पदार्थ होत असला तरी ते सारे शब्द वाङ्मय या संज्ञेस पात्र होत नाहीत. आजकाल 'समग्रवाङ्मय' म्हणून जी अनेक पुस्तके प्रसिद्ध होतात, त्यांत बराचसा भाग असा—म्हणजे वाङ्मय संज्ञेस अपात्र—असा असतो. एखाद्या कवीच्या समग्र वाङ्मयांत त्यानें आपल्या अपक्व अशा विद्यार्थीदशेंत केलेल्या वेच्यावाक्या कविताही छापलेल्या असतात. कवीची कवित्वशक्ति कसकशी विकसित होत गेली हें पाहण्याच्या दृष्टीनें जरी त्या

कवितांचा थोडाफार उपयोग असला, तरी त्यांचे वाङ्मय म्हणून वाचतांना त्या कविता कशाकशाच वाटतात. वाङ्मयाची माझी कसोटी पुढीलप्रमाणे आहे. कवीने रचिलेले पण काळाच्या चाळणीतून हिणकस भाग गढून गेल्यावर शतकानुशतके आपल्या उज्वलपणाने जे तळपत राहते ते त्या कवीचे खरे वाङ्मय. याचसाठी थोड्याच दिवसांत विस्मृतीच्या पंथास लागलेले जे श्रीधराचे ग्रंथ त्यांचा मी विचार केला नाही. 'वेदांतसूर्य', 'पंडरीमाहात्म्य', 'मल्हारीविजय' इत्यादि ग्रंथ विस्मृति ग्रंथ म्हणून टाकून देता येतील. पण श्रीधराच्या जैमिनी अश्वमेधाचा मी कां विचार केला नाही, हे मात्र सांगणे आवश्यक आहे. कारण श्रीधरावर जेवढ्या म्हणून विद्वान लोकांनी कांहीं लिहिले आहे त्या सर्वांनी हा ग्रंथ श्रीधराचा म्हणून मान्य केला आहे. सबब याचे खंडन करणे आवश्यक आहे.

हा ग्रंथ श्रीधराचा आहे असे मानण्यास कारणे दोनच आहेत. पहिले कारण प्रत्येक अध्यायाचे अंती 'म्हणे श्रीधर श्रोतया' हा चरण आणि शेवटल्या अध्यायाचे शेवटी 'शहाण्णव अध्याय संपूर्ण' येथपासून श्रीधर ब्रह्मानंदाची परंपरा देणाऱ्या ग्रंथ समाप्ति करणाऱ्या सोळा सत्रा ओव्या, हे दुसरे कारण. यापलीकडे कोणी ग्रंथांतरी शिरून या गोष्टीचा विचार केलेला दिसत नाही. हा ग्रंथ श्रीधरस्वामी ब्रह्मानंद यांचा नाही, याची कारणे पुढीलप्रमाणे:-

[१] ब्रह्मानंदाचा अनुल्लेख-विजयप्रतापामृतांचा कर्ता श्रीधर हा एक अलौकिक गुरुभक्त आहे. या चारी ग्रंथांच्या आरंभीच्या ओवीत ब्रह्मानंद हा शब्द आहे एवढेच नव्हे, तर या चारही ग्रंथांत असा एकही अध्याय सांपडणार नाही की ज्यांत ब्रह्मानंदाचा उल्लेख नाही. याचे उलट या जैमिनी अश्वमेध ग्रंथांत वर सांगितलेल्या शेवटल्या ओव्या गाळल्या तर साऱ्या शहाण्णव अध्यायांत ब्रह्मानंदाचे नांविनाशण नाही. यावरून जैमिनी अश्वमेध सांगणारा श्रीधर या श्रीधरब्रह्मानंदापेक्षा निराळा आहे असे उघड दिसते. इतर ठिकाणी राहो, पण प्रथमाध्यायाच्या मंगलाचरणांत 'आतां नमूं तो सद्गुरु' म्हणून ज्या सहा ओव्यांत गुरुवंदना केली आहे तेथेही हव्या त्या गुरूंस सामान्यपणे लागू होणारे वर्णनच आहे व

विशेषपणे ब्रह्मानंदाचा उल्लेख नाही, हे ध्यानांत आले म्हणजे वरील विधानांस बळकटी येते.

[२] कुलदेवत भेद-श्रीधरानें आपल्या उभय विजय ग्रंथांत कुलदेवतेचा उल्लेख केला नाही. पण पांडवप्रतापांत 'वंदू कुलदेवत निश्चयेमी' म्हणून मणिमल्ल मर्दन खंडेराव, करवीरपुर विलासिनीदेवी आणि दक्षिण केंदार या तीन देवतांचे वंदन केले आहे. आतां जैमिनी अश्वमेधांतील कुलदेवत पहा. अश्वमेधकार श्रीधर म्हणतो, 'आतां वंदू कुलदेवत, जो नामें प्रसिद्ध सिद्धनाथ, ब्रह्मांडरुपित्थ नगरी राहत, भक्त मनोरथ पुरबावया' यावरून कवठ्याचा सिद्धनाथ हें या श्रीधराचें कुलदेवत स्पष्ट दिसतें. या देवतभेदांवरून श्रीधर भेद स्पष्ट होत नाही काय?

[३] मंगलाचरणाचा अभाव-श्रीधरस्वामी आपल्या चारही ग्रंथांत प्रत्येक अध्यायाच्या किंवा प्रकरणाच्या आरंभी गुरुवंदन किंवा ईश्वर स्तवनरूप मंगल करितात. या मंगलांत श्रीधराच्या कवित्व शक्तीची चुणूक, प्रदीर्घ समाज रचना व कल्पनाविलास प्रामुख्याने दिसून येतात, पण अश्वमेध लेखक श्रीधरानें फक्त पहिल्याच अध्यायांत तें केले आहे. पुढें या ग्रंथकारास कुठेंही तें करण्याची आवश्यकता वाटली नाही. ही गोष्ट कमी महत्त्वाची नाही.

[४] अध्यायाची ओवीसंख्या-श्रीधरस्वामींच्या चारही ग्रंथांत मिळून १५४ अध्यायांत १३५ ओव्यापेक्षा कमी ओवी संख्या असलेले फक्त सातच अध्याय आहेत, व त्यांतही १०० हून कमी ओव्या असलेला एकही अध्याय नाही. उलट जैमिनीअश्वमेध ग्रंथांत १३५ हून अधिक ओवी संख्या असलेले अवघे १६ अध्याय आहेत. बाकीच्या ८० अध्यायांची ओवी गणना प्रत्येकी १३५ हून कमी आहे व त्यांतली बेचाळीस शंभराहून कमी ओव्यांचे आहेत. एक अध्याय तर अवघ्या ४१ ओव्यांचा आहे. त्यामुळे अध्यायांची संख्या जरी फुगविली असली तरी ओव्यांची संख्या पुरती दहा हजारही नाही. इतके लहान अध्याय लिहिणारा श्रीधर व सरासरीनें सव्वादोनशेंबर ओव्यांचे अध्याय लिहिणारा श्रीधर एक असावेत असें यावरूनही वाटत नाही.

[५] ग्रंथसमाप्ति पद्धति-ग्रंथ समाप्त करण्याची श्रीधराची एक ठराविक पद्धति आहे. ग्रंथांतीं साऱ्या अध्यायांची एक अनुक्रमणिकासारखी अवतरणिका

तो देतो. त्याचप्रमाणे अध्याय संख्येवर रूपकें करून वर्णन करण्याची त्याची रीत आहे. उदारहणार्थ, हरि विजयाच्या ३६ या अध्याय संख्येविषयी 'छत्तीस तत्त्वे ही साचार, कीं छत्तीस खणाचें दामोदर' इत्यादि तो म्हणतो, तर रामविजयाच्या ४० या अध्याय संख्येवर 'रामविजय मांदुस आगळी, आंत होती चाळीम कोहळी, नवरत्नद्रव्यें पूर्ण भरली, मज दीधली ब्रह्मानंदें' इत्यादि कल्पना बसवितो. पांडव प्रतापाच्या ६४ अध्यायास तो 'कीं हें चौसष्ट फलांचें भार, कीं हें चौसष्ट योगिनींचें मंदीर, कीं हें चौसष्ट हिऱ्यांचें पदक सुंदर, सभाग्य-भक्त घालिती' अशी उत्प्रेक्षा करितो, तर शिवलीलामृताच्या चौदा अध्यायांस 'कीं चौदा विद्यांचें सार, कीं चौदा गांठींचा अनंत परिकर, कीं चौदा पदें निरंतर, गया वर्जन घडे हें' असें रूपक निर्माण करितो. पण अश्वमेधाच्या शेवटीं ना अनुक्रमणिका, ना असल्या कल्पना. याचा शेवट किती नीरसपणें केला आहे. तो पहा 'शहाण्णव अध्याय संपूर्ण, ग्रंथकर्ता रमारमण, ज्याचे पोटी झालों निर्माण, तोचि गुरु ब्रह्मानंद' यावरून हे दोन श्रीधर भिन्न असावेत असे वाटते.

[६] कथाभेद-पांडवप्रतापांतल्या अश्वमेध पर्वास श्रीधरानें ५८ ते ६३ असे सहा अध्याय खर्ची घातले आहेत. हें पर्व व्यासकृत अश्वमेधाच्या आधारें लिहिलें नसून 'व्यास शिष्य जैमिनीकृत' अश्वमेधावर श्रीधरानें आधारलें आहे. 'जैमिनी अश्वमेघ' या ग्रंथांत याच सहा अध्यायांतील कथा विस्तारपूर्वक सांगून ६० अध्याय लिहिले आहेत. पुढें एकसष्टाव्या पासून त्र्याहत्तर पावेतों दुंदुभ्याख्यान सांगितलें आहे. पुढे चार अध्याय सैन्य-पालाख्यान, पांच अध्याय सिंहध्वजाख्यान, तीन अध्याय बाणासुराख्यान इत्यादि आख्यानें सांगितली आहेत. आतां या आख्यानांविषयी श्रीधर-ब्रह्मानंदाचें काय मत आहे, तें पाहूं. श्रीधरस्वामी म्हणतात,-"जैमिनी अश्वमेघ पाहून, कथा त्याच सांगितल्या संपूर्ण, वाळग्या दंतकथा ऐकोन, नाहीं लिहिल्या या ग्रंथी ॥ दुंदुभि विभ्रंशि आख्यान, मूळग्रंथी नाहींच जाण, इतर कवी बोलिले सत्कारून, कशावरून न कळे तें ॥ मूळ संस्कृत आधाराविण, कविता करी जो अज्ञान, तयास होय बंधन, कल्पांत वेरी यमलोकी ॥ कथा असती

जरी भारती, तरी कां वर्णावया माझी मती, शिणती है विचारून श्रोतीं, दोष न ठेवावा ग्रंथांत ॥' जो श्रीधर असें म्हणतो, तोच श्रीधर द्रोणच वर्णानंतर यम बंधनाचें भय न बाळगितां दंतकथांच्या आधारें असें वर्णन करील काय, याचा विचार आपणच करावा.

[७] प्रत्यक्ष ग्रंथाधार-हस्तलिखित पोथ्यांचा संग्रह करतांना मला जैमिनी अश्वमेधाची एक जीर्ण पोथी सांपडली आहे. छापील पोथीतली ९.६ व्या अध्यायाची शेवटली ओवी नेहमींची नाही. ती या पोथीत तशी आहे, ही एकच गोष्ट पोथीच्या खरेपणास पुरेशी आहे. यांत या अश्वमेध लेखक श्रीधरानें आपल्या जनकाचें नांव बिडाडा म्हणून दिलें आहे. याच्या आईचें नांव लक्ष्मी. हीं उभयतां लहानपणीं वारल्यानें याच्या त्र्यंबक नांवाच्या वडील भावानें याचें पालनपोषण करून यास शिकविलें व याच्या बुद्धांचा विकास केला. त्या श्रीधरानें १६३७ शब्दांत मन्मथ संवत्सरी पौष मीहि-न्यांत हा ग्रंथ पुरा केला. छापील पोथीत हा संवत्सर दुर्मुख असा दिला आहे. हा संवत्सर १६३८ मध्ये येतो. अर्थात या लेखकानें पूर्वी उल्लेखिलेला १६३४ तला विजय संवत्सर मानून हा संवत्सर लिहिलेला दिसतो, पण १६१५ तल्या श्रीमुख संवत्सरापासून १६५१ तल्या सौम्य संवत्सरापर्यंत हिशेब केल्यास १६३८त दुर्मुख व १६३४त विजय असे दोन्ही संवत्सर चुकतात. या सर्व गोष्टींवरून माझी खात्री झाली आहे की, जैमिनी अश्वमेध हा ग्रंथ विजयप्रतापामृत नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या चारी ग्रंथांच्या लेखकाचा-श्रीधरब्रह्मानंदाचा-नव्हे व म्हणूनच मी त्याचा परिचय आपणांस करून देण्याचे भानगडींत पडत नाही.

या श्रीधरी वाङ्मयाचा विस्तार पुढीलप्रमाणें आहे:—

हरिविजय—	अध्याय	३६	ओव्या	८१३९
रामविजय—	अध्याय	४०	ओव्या	९२४८
पांडवप्रताप—	अध्याय	६४	ओव्या	१३७२३
शिवलीलामृत—	अध्याय	१४	ओव्या	२४५४
	<u>अध्याय</u>	<u>१५४</u>	<u>ओव्या</u>	<u>३३५६४</u>

हैं वाङ्मय मुख्यतः 'भारत, रामायण, भागवत,' आणि स्कंद-पुराणांतील 'ब्रह्मोत्तर-खंड या संस्कृत ग्रंथांच्या आधारे लिहिले आहे. पण त्यांत मा शिवाय हरिवंश, ब्रह्माण्डपुराण, नारदपुराण, पद्मपुराण, अग्निपुराण, जैमिनी अश्वमेध, हनुमन्नाटक, यांतील कथाहि समाविष्ट केल्या आहेत. बहुधा श्रीधर-स्वामी आपण वर्णिलेल्या कथेस आधार देतात, पण तरीहि मूळ ग्रंथार्थी क्वचित् विसंगति असेल अशी शंका येणे साहाजिकच होतें. त्याचप्रमाणे 'पुराणांतील विपरीत, कथा पडावया काय निमित्त, याचे प्रत्युत्तर' ही श्रीधरांनी फार मजेचें दिलें आहे. श्रीधर म्हणतात, 'अनादिसिद्ध अवतार-माळा, जगदीशे गुंफिल्या अवलीला, जैसे तरंग्ण पूर्वाजळा, व्यापैनिया असणे की'. त्याच तऱ्हेनें 'एकें अवतारी वर्तले एक, तां दुसरे अवतारी विशेष कौतुक, तरी तितके ही सत्य देख, विपरीतार्थ न मानिजे.' याशिवाय 'कवीची घडामोडी बहुत, युक्ति सागरांची रत्ने काढीत, एक गव्हांचे प्रकार बहुत, करी जैसी मुगारिणी' हे आहेत. काळजी घ्यावयाची ती एवढीच की निराधार कथा लिहावयाच्या नाहीत. पुराणाशिवाय पंचमहाकाव्यें, जयदेव, बिल्वमंगल, कालिदासादि कवींची नाटकें, साहित्यग्रंथ, इत्यादींचा अभ्यास स्वामींनी उत्तम प्रकारे केलेला दिसतो. वेदांत ग्रंथांत गीता, उपनिषदे व योगवासिष्ठ यांचा परिचयहि स्वामींचा होतासा वाटतो. टीकाकारांत वेदांत सूत्रांवर टीका करणारे शंकराचार्य यांजविषयी तर श्रीधरस्वामीस अत्यादर आहे. 'सकल मतवादी जंबूक जाण, शंकर सिंह गर्जतसे.' 'सकल मतवादी दरिद्री, शंकर श्रीमंत पृथ्वीवरी' अमा आचार्यांचा अभिमान श्रीधरांस आहे. शिवाय भागवत टीकाकार श्रीधराचार्य, गीता टीकाकार मधुसूदन सरस्वती यांचाही परिचय श्रीधरांस आहेच.

संस्कृत ग्रंथ तर श्रीधरस्वामींनी अभ्यासिले होतेच, पण मराठी कवींची कविताही त्यांस चांगलीच परिचित होती. 'वेदांत क्षीरार्णवीचा मीन, जेणे सिंधू रचिला पूर्ण' तो मुकुंदराज, रमावाराचा दुसरा अवतार असे गीतार्थकार ज्ञानेश्वर, भानुदास कुलभूषण प्रतिष्ठानवासी एकनाथ, यांचे बहुसाल ग्रंथ तर श्रीधरांस माहित होतेच, पण 'चातुर्य राजधानीचे कळस' मुद्गलदास मुक्तेश्वर यांचे ब्रह्मानंद उचंबळविणारे ग्रंथहि श्रीधरांनै अभ्यासिले होते.

‘ ज्याचीं लोकरचना या भूमीमंडळावरी अपूर्व ’ अशा वामनस्वामीच्या काव्याची ओळख श्रीधरास चांगली होती. व त्याचप्रमाणे कृष्णदास म्हणजे कृष्णस्वामीचे शिष्य जयराम यांचे ज्ञानभरित ग्रंथहि श्रीधराने वाचलेले दिसतात. रामदासांच्या दासबोधाची छाप तर श्रीधरी वाडमयांत ठिक-ठिकाणी दिसून येते. संत नमनांतील ‘ कीं ते वैराग्य अंबरीचे दिनकर, की अक्षय विजानानंदचंद्र ’ किंवा ‘ कीं ते श्रावणामृताचे कुंभ, कीं ते कीर्तनाचे अचल स्वयंभ, कीं ते स्मरणाचे सुप्रभ, ध्वजचि पूर्ण उभारले ’ अशी ‘ कीं ’ शब्द घालून रूपकाची किंवा उत्प्रेक्षांची रेलचेल करण्याची पद्धत समर्थांच्या कविवर्णनावरून उघड उघड घेतलेली दिसते एवढेंच नव्हे तर ‘ कलियुगी जाहले जे संत, वर्तमानीचे आतां ममस्त, पुढें होणार जे निश्चित, दीर्घ दंडवत समस्तांते ’ या ओवींत तर ‘ मागे ज्ञालें पुढें होणार ’ या समर्थ वचनाचा अनुवादच आढळतो. बाहेरच्या इतक्या ग्रंथांची माहिती असल्यावर आपल्या घरांतल्याच ‘ ब्रह्मानंद स्वामीचा बंधु सत्य, नाम तयाचें श्रीरंगनाथ ’ यांची कविता त्यांस माहीत नसेल हें संभवतच नाही. या साऱ्या पूर्व सूरींचा पूर्ण परिपाक श्रीधरी वाडमयांत आढळतो. पण या सर्वांत एका गोष्टीचें मात्र आश्चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही. इतक्या कवींचा उल्लेख करणारा व श्रीमन्मूर्त्तीमातीर-विहारी श्रीपंढरीशास ब्रह्मानंदस्वरूप समजणारा श्रीधर, तुकारामाचा उल्लेख कां करीत नाही ही गोष्ट मात्र चमत्कारिक वाटते. पंढरपुरास रहात असतांना श्रीधरांनी तुकारामाचे अभंग ऐकले नसतील असें वाटत नाही. समर्थांच्या दासबोधाप्रमाणेंच तुकारामाच्या अभंगाचा अनुवाद श्रीधरी ओव्यांत अनेक ठिकाणी दिसून येतो. उदाहरणार्थ, ‘ परस्त्री देखता निर्बळ, परधन पाहतां अंध केवळ, परनिदेविषयीं मुका जो ’, तो नरनारायण आहे असें वाचलें म्हणजे ‘ परस्त्रीच्या ठायीं जो कां नपुंसक त्याचे अंगा राख असो नसो । परधना अंध निदेसी जो मुका, त्याचे माथा बुका असो नसो ’ या तुकारामाच्या अभंगाची आठवण कोणास येणार नाही किंवा ‘ तोंवरी गर्जे जलार्णव, जो देखिला नाही कलशोद्भव ’ ही ओळी वाचली म्हणजे ‘ तोंवरी जंबुक करी गर्जना, जोंवरी पंचानना देखिलें नाही ’ या तुकारामाच्या वचनाचाच तो पडसाद आहे असें कोणास वाटणार नाही !

त्याचप्रमाणे ' तैसी सुमित्रा नव्हे पूर्ण, करणी नामासारखी ' हें वाचतांना ' नामासारखी करणी, हें तों न रिसे त्रिभुवनी ' हा आधार कोणास आठवणार नाही? पण असें असतांही पूर्व कवीत किंवा पूर्व संतांत श्रीधरानें तुकारामाचें नांव कां घेतलें नाही हें समजत नाही, एवढें मात्र खरें !

श्रीधरस्वामीस काव्यस्फूर्ति या प्राकृत कवीपासूनच मिळाली असावी हें निश्चित. ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण इत्यादिकांचा वाढत जाणारा पाठ आणि वारकरी पंथाचे अभंगांची लोकप्रियता पंढरपुरासच राहणाऱ्या श्रीधराचे ध्यानीं आल्याशिवाय कशी राहिल? पण त्याचबरोबर य साऱ्या वाङ्मयाचा उपयोग विशेषतः महाराष्ट्रांत पुरुष वर्गासच होतो व त्यामुळें या भक्तिमार्गाच्या वाङ्मयाची ' अर्था कोणी न घाली दृष्टी, संत बोलती निर्वाण गोष्टी, पाखंडी घेती कुतर्क ' अशी स्थिती असल्यानें वर्णाश्रम धर्म-युक्त कर्ममार्गाकडे लोकांचें दुर्लक्ष होत आहे, ही गोष्ट श्रीधराचे ध्यानीं आली असेल. ' काव्यप्रकाश ' हा मम्मटाचार्याचा संस्कृत ग्रंथ श्रीधरांनी वाचला असावा, हे त्यांनीं वापरलेल्या अलंकारावरून व विशेषतः ' वापीं स्नातुमितो गतासि ' या श्लोकाचा दोन तीन वेळ उपयोग केला आहे यावरून स्पष्ट होतें. तसें असेल तर ' कांतासंमिततया रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदेशयुजे ' हा काव्य चरण त्यांना ठाऊक असावा आणि म्हणूनच ' जिचे हातीं पाळण्याची दोरी, तीच देशांतें उद्धरी ' या नात्यानें स्त्रियांस ज्ञानदान करावयाचें श्रीधरस्वामींनी ठरविलें असावें. हरिविजय ग्रंथांत त्यांनीं आपला हेतु स्पष्ट सांगितला नाही पण त्या ग्रंथाच्या लोकप्रियतेनें श्रीधरस्वामींची फुरफुरलेली लेखणी रामविजयांत स्पष्ट लिहूं लागली, कीं ' अबला न कळे संस्कृत वाणी, जैसें आडांतील निर्मल पाणी, परीं दोरपात्रावाचोनी, अक्षजनां केवि निघे । तें तडागासी येतां त्वरे, तत्काळचि तृषा हरे, अबला जन तारावया ईश्वरें, प्राकृत ग्रंथ निर्मिले । सर्वास मान्य गीर्वाण, जरी असेल पूर्व पुण्य, तरीच तेथींचे होय ज्ञान, अबलाजन केवीं तरती. ' पुढे पांडवप्रतापांत तर त्यानें श्रोत्यांकडूनच अशी विनंती करविली आहे कीं, ' बोलसी ध्वनितगुणार्थ, तरी अबलांस न कळे यथार्थ, तरी थोडक्यांत रस अभ्युत, कथा समस्त आवरी, ' आणि बरोबरच जितक्या

कवींनी भारत, भागवत, रामायणाच्या कथा प्राकृतांत रचण्याचे प्रयत्न केले त्या सर्वांत श्रीधराइतकें यश कुणासच लाभलें नाहीं. फार विस्तार नाहीं, अतिसंक्षेप नाहीं, याप्रमाणें योग्य व्याससमासयुक्त अशी रचना करून श्रीधर ब्रह्मानंदांनी या पुराणांतल्या गोष्टीं ओटीवरून माजघरांतच नव्हे, तर स्वयंपाकघरांपर्यंत नेऱ्या आणि ज्या अबलांजनासाठीं श्रीधरानें आपली लेखणी म्निजविली, त्या महाराष्ट्र-भाषाभाषी अबलांनी नुसत्या महाराष्ट्रांतच नव्हे तर बृहन्महाराष्ट्रांतही श्रीधराचा यशोदुंदुभि दुमदुमत ठेविला. श्रीधराच्या काव्यामृताची गोडी मला माझ्या मातुःश्रीनें बालपणींच लाविली व त्याचेंच हें बरें वाईट फळ आज आपणांपुढें विद्यमान आहे.

काव्य करावयाचें ठरल्यावर मात्र श्रीधरानें शक्य तितक्या प्रयत्नांनी आपली काव्यदेवता मजविली आहे. आरंभापासून आतांपर्यंत श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी दाखविलेल्या गुरुभक्तीचा व विनीतवृत्तीचा अवलंब करूनच जें लिहावयाचें तें लिहिलें आहे. 'जैसा अर्भक छंद घेत, पिता कौतुकें लाड पुरवित, तैसी येथें पदरचना समस्त' पुरविण्यास गजवदनांस प्रत्यक्षपणें पण 'तूंचि झालासी गजवदन' म्हणून अप्रत्यक्षपणें सद्गुरुब्रह्मानंदासच विनविलें आहे. शिवलीलामृतांत तर 'जैसा धरुनि शिशूचा हात, अक्षरें लिहवी पंडित' तसेंच ईश्वरानें श्रीधरास निमित्तमात्र करून ग्रंथ लिहविला असें विनम्रपणें सांगितलें आहे. पदरचनेच्या जोडीस पदरचना व अर्थगौरव हवें हें श्रीधर जाणून आहे. रस व अलंकार यांचाहि यथार्थ प्रयोग केला आहे. पण या सर्वांत श्रीधराचा जर कशावर भर असेल तर तो दृष्टांतांवर आहे. श्रीधरानें आपला सिद्धांत ठरविलेला आहे, की 'अमृताहूनि गोड अन्न, परी हचि न ये शाकेंविण, दृष्टांताविण ग्रंथ संपूर्ण, रसीं न चढे सर्वथा.' श्रीधराच्या काव्य-तुलसीची दृष्टांत ही पत्रें आहेत, याच्या काव्यसूर्याची किरणें म्हणजे दृष्टांत. याच्या ग्रंथास जर राम किंवा कृष्णाची उपमा दिली तर तो राम जसा वानर-बेष्टित किंवा कृष्ण जसा यादवांनी युक्त, तसाच याचा ग्रंथ दृष्टांतांनी खूब भरलेला. येथें दृष्टांत शब्द अलंकारशास्त्रातील संकुचित अर्थी मात्र घ्यावयाचा नाहीं तर समान गुणवर्णन या अर्थी घ्यावयाचा आहे, हें 'श्रीधर म्हणे मज येथें दृष्टांत, स्फुरला तो ऐका प्रेमळ फक्त, भीमातट

विहारी पंढरीनाथ, बुका उधळत तयांवरी' या दिलेल्या उपमेवरून स्पष्ट होत आहे. कुठलीही गोष्ट श्रोत्यांचे मनावर ठसवावयाची असली की श्रीधर ती दृष्टांतांनी ठसवितात. बाह्यांगावरून अंतरंग कसे ओळखावे तर 'बोलावरून कळे चित्त आचरणावरून पूर्वाजित, क्रियेवरून वर्णाश्रम सत्य, परीक्षक जाणती । राहणीवरून कळे परमार्थ, शब्दापशब्दीं कळे पंडीत, प्रेमादरावरोनी भक्त, परीक्षक जाणती तसें.' बरे हें दृष्टांत एकाद दुसऱ्या ओवीत संपतील असें नाही. दोन-तीन ओव्यापासून तो वीसवीस ओव्यापर्यंतही हे दृष्टांत दिलेले आहेत, पण सामान्यत्वाने चार पांच ओव्या तरी, दृष्टांत देऊं लागले की असावयाच्याच. आणि हें एकाहून एक सरस. स्वतः श्रीधरच सांगतात, की 'क्या हेच भागीरथी, तीरीं दृष्टांत क्षेत्रें विराजती, एकाहून एक विशेष.' तुमच्या हाताची गोष्ट गेली असो, की तुम्ही ती दवडली असो, एकादी गोष्ट दैवयोगानें तुम्हांस मिळाली असो की ती पाहून दुसऱ्यांचा संताप झाला असो, एकादी असंभव गोष्ट घडली असो की अयोग्य किंवा योग्य गोष्टीचा समागम झाला असो श्रीधरांचे दृष्टांत तेथें असावयाचेच. यांची गणना करणें अशक्य. कारण श्रीधरस्वामींच्या काव्यरूपी आकाशांत 'दृष्टांत नक्षत्रें अपार निजतेजें तळपती,' फार काय श्रीधरानेच सांगितलें आहे की 'ग्रंथ हा पंढरीनगर, दृष्टांत अपार यात्रा तेथें.' तेव्हा या यात्रेंत न गुरफटतां दुःख नमस्कार करून आपला मार्ग आक्रमण करावा हेंच बरें.

दृष्टांतासारखेंच श्रीधरानें दुसरे अलंकारहि वापरले आहेत. याच्या कांहीं आवडत्या उपमा पहा. 'ठीक आहे उद्यां पाहून घेईन' असें म्हणणारा माणूस आपली मान ऐटनिं हालवितो त्यावेळीं श्रीधराची ठरलेली उपमा आहे की, 'सरडा कंटकवृक्षी बैसोन, ग्रीवा जैसी हालवी.' आपल्या समोरचा गोंधळ एकदम दुर्भंगला की 'जसा स्त्रिया करिती भांग' हें श्रीधरास आठवलेंच म्हणून समजावें. मथुरेच्या दुर्जेनास श्रीधर म्हणतो, 'मार्गे बोलावें अतिन्यून, समोर देखतां पळती उठोन, हें ग्रामसिंहाचें लक्षण, तैसे दुर्जन मथुरेचे.' 'जैसी कुळवंत कामिनी, अवयव झांकी क्षणोक्षणी, तैसे आपुलें सुहृत् झांकोभि, सज्जनजन ठेविती' ही उपमा कोणास हृद्य वाटणार नाही? विष्णु-सहस्र-नामानें पापें नष्ट होतात, याज्ञिक धगधगीत अभि कुंडांत

झाकून ठेवतात, 'मूर्खांचें वाग्जाळ बहुत, एकेंचि शरें निवारी पंडित,' 'चपळ लेखका पासव एकसरें, निघती अक्षरापाठीं अक्षरें,' 'उद्वसप्रामीचीं शून्य मंदिरें,' इत्यादि श्रीधरांचीं ठरलेलीं उपमानें आहेत. देवेंद्रानें रामासाठीं धाडलेला रथ पाहतांच राक्षसांचा झालेला संताप सांगतांना श्रीधरानें तत्कालीन उपमा अशी दिली आहे कीं 'शिवप्रतिमा देखोन डोळां, म्लेच्छ जैसे संतापती.' आणखी थोड्या उपमा पहा; 'जैसा नकळतां कवणांसी जाण, शरीरांतून जाय प्राण, तैसा मेघवर्णें श्यामकर्ण, उचलनि नेला एकसरें.' 'चौफेरी फुटे तडागजल, तैसे पळाले पांचाल दळ.' 'जैसी केशनखें आंगी वाढती, आपुलीच आपणानें सलती, तीं छेदितां सुख निश्चिती, तैसे दुष्टमती बधावे.' असो. 'गात्रें पाहुनि भूषणें, लेवविती पै शहाणें' किंवा 'सुरिणी जैसी वाढी, अपेक्षा पाहुनी क्षुधिताची.' तशी श्रोत्यांची अपेक्षा पाहून शेवटीं 'भोजनातीं दध्योदन' ही अस्सल महाराष्ट्र ब्राह्मणी उपमा देऊन या उपमा-सेवनांपासून निवृत्त व्हावें हेंच आतां उक्तम.

उपमाप्रमाणेंच-नव्हे उपमापेक्षांहि अधिक-रूपकांची रेलचेल श्रीधरी ग्रंथांत मांपडते. श्रीरामचंद्रदासानुदास श्रीधरानें आपल्या ग्रंथास दिवटीचें रूपक देऊन सांगितलें आहे कीं, 'बाल, भोळे, भक्त, अज्ञान, प्रपंच रजनीत पडिले जाण, त्यांस हे ग्रंथ दीपिका पाजळोन, मार्ग सुगम दाखविला.' नाझरें, पंढरपूर, बारामती अशा गांवीं रद्दाणाच्या श्रीधरानें जहाजें कधीं पाहिलीं असतील कोण जाणें? पण रूपक करितांना जहाजाचें रूपक हें श्रीधराचें फार आवडतें आहे. हें रूपक तो अनेक वेळां अंगप्रत्यंगांसह वापरतो. उदाहरणार्थ,— 'शब्द भवाब्धि भरला अपार, कविता लक्ष तारूं थोर, स्फूर्ति-वायूच्या वळें सत्वर, जहाज चाले त्वरेनें । सद्गुरुकृपा हेंचि बंदर, तेथें शब्दरत्नें भरली अपार, संतपेठेसी आणिलीं साचार, प्राहक थोर म्हणोनियां । तरी सादरता देऊनि धन, ध्याजि शब्दरत्नें परीक्षा करून' ही श्रीधराची विनवणी पहा. आपण रचिलेल्या रामकृष्णाच्या कथांस तो मानससरोवर, गंगा, क्षीरसागर, कल्पवृक्ष, रामेश्वर, शेषाद्रि म्हणजे बालाजीचा डोंगर, वैकुंठपीठ, दक्षिणसमुद्र, रसराज, षड्सांनीं भरलेलें ताट, आंब्यांचें वन

इत्यादि रूपकांनी सजवितो. कुलदैवत मल्लारिवर स्वानंदराशि जगदात्म्याचें केलेलें रूपक पहा-‘ बोध खांडा हातीं धरिला, वैराग्य तुरंगी बैसला, अर्धांगी विल्से ज्ञानकला, म्हळसादेवी चिच्छक्ति ’ या प्रकारच्या वेदांत-रूपकांची श्रीधरास फार आवड दिसते. या दृष्टीनें विदेह नगरांतील विदेह शब्दावर श्लेष करून आत्मारामांच्या विदेह नगरींत केलेल्या निवासावर श्रीधरानें सुंदर रूपक उठवून दिलें आहे. असेंच दुसरें एक रूपक घेऊं. बिभीषण रामास शरण जाण्यास निघाला ही गोष्ट श्रीधर कशी सजवितात तें पहा. ‘ दुर्धर अहंकार दशानन, अहं देहबुद्धी लंकागहन, तेथें वास्तव्य अनुदिन, क्रोध कुंभकर्ण बंधू सखा । अनर्थकारक काम इंद्रजित, मद हा मुख्य प्रधान प्रहस्त, मत्सर दंभ ते निश्चित, देवांतक नरांतक पै । शोक, मोह आणि अनर्थ, भेदवादी असुर बहुत, खल कुटिल कुतर्क समस्त, देह लंकेंत दुमदुमती । रमेश तो अंतःकरण, रमाबंधू तोचि मन, बुद्धि विरिंची चित्त नारायण, रावणें बंदीं घातलीं । मायामृग छेदावया लागून, निरंजनीं प्रवेशें रघुनंदन कापट्य शब्द उठवून, विवेक लक्ष्मण दवडिला । सद्बुद्धि जानकीचें हरण, अहंकारें केलें न लागतां क्षण, अहं देह लंकेंत आणून, दुराचारें कोंडिले । मग धावित्रला वैराग्य हनुमंत, तेणें देह लंका जाळून समस्त, कामकोशादि राक्षसां सहित, अहंलंकानाथ गांजिला । सद्बुद्धीचें करून समाधान, घेऊन आला रघुनंदन, तो सद्भाव बिभीषण, रावणें त्रासिला सभास्थानीं । आत्माराम सद्गुरुपूर्ण, त्यास शरण चालिला बिभीषण, बाविसावें अध्यायी जाण, हेंचि कथन सांगितलें. ’ केवढें विस्तृतरूपक । श्रीधराच्या वाग्रूपी भवानीनें म्हणजे मुरळीनें असा केवढा तरी गोंधळ घातला आहे. श्रीधरस्वामी म्हणतातः ‘वक्ता क्षेत्र पिकतें पूर्ण, परी सादरता पाहिजे वरी घन, चित्त व्याकुळता हें अवर्षण, तेणें मोड करपती. ’ तेव्हां असें अवर्षण येऊन मोड करपण्यापूर्वीच हें रूपक पुराण संपवितो.

श्रीधरी वाक्यांत इतर अलंकारहि पुष्कळ आहेत. एक एक अलंकार जर निवडून काढला तर साहित्यशास्त्रांतल्या कुठल्याहि अलंकाराचीं उदाहरणें सांत्न देता येतील. त्यांतलीं काहीं निवडक सांगून या विषयाची रजा घेऊं.

सुवर्णभूमीतील सुवर्ण नाहीसं झाल्याने आमचा भगिनीवर्ग अलंकारांस, नाकें मुरडू लागला आहे व पौष्टिक अन्न पुरेसे मिळत नाही म्हणून आपले शब्दधन अलंकारांत वेचणे म्हणजे उधळेपणा—द्राक्षें आंबट, या न्यायाने—ही तक्रार करून आमचा कविवर्गहि अलंकारांपासून पराङ्मुख झाल्यासारखें दाखवीत आहे. अशावेळीं जितक्या थोड्या अलंकारांचें प्रदर्शन करावें तेवढेंच बरें. श्रीधराच्या सुंदर उत्प्रेक्षेचें हें एकच उदाहरण घ्या, रात्र पडलेली पाहून श्रीधर उत्प्रेक्षितात—‘निशाप्रवर्तली सबळ, कीं ब्रह्मांड करंडीं भरलें काजळ, कीं विशाळ कृष्णकंबर, मंडप जाण उभारिला. ’अतिशयोक्तीचें अतिशयोक्त उदाहरण ‘अत्यंत कृश झाली गोरटी, मुद्रिका घातली मनगटी ’ याहून दुसरें कुठेंच सांपडणार नाही. रामाच्या व धर्माच्या राज्यांत दंड असेल तर छत्रांस, बंध असेल तर फुलमाळांस आणि मार असेल तर खेळांतल्या सोंगट्यांस ’ हें वाचून बाणभट्टांच्या कादंबरीची आठवण कुणास येणार नाही? एकावलीत प्रवृत्तीच्या गोष्टी सांगतां सांगतां श्रीधरस्वामी पटदिशी निवृत्तीच्या गोष्टीत कसे शिरतात तें पहा—‘आळोआळीं सुंदर मंदिरें, मंदिराप्रति सुवर्ण गोपुरें, गोपुरांप्रति एकसरें, चर्या बहुत झळकती। चर्या प्रति मुक्तहंस,’ यावरून श्रीधर एकदम उडी मारतात, ‘हंस तेथें परमहंस, परमहंसीं आशापाश, तुटोनि गेले सकळ-ही। निराशा तेथेंच ज्ञान, ज्ञान तेथें समाधान, समाधान तेथें गहन, सुख सर्व वसतसे.’ ‘थोर विषयीं संसारीं धन, त्याहूनि आगळें अपत्य पूर्ण, त्याहून दारा विशेष जाण, त्याहून आस्था प्राणाची.’ हा सार अलंकार. विरोधाभास, प्रतीप, तद्गुण, उल्लेख, उदात्त, यथासंख्य, इत्यादींची उदाहरणे न देतां चंद्रालोककारांनी ज्यास मिथ्याध्यवसिति असे नांव दिलें आहे, त्याचें ‘बंध्यासुते द्रव्य आणून, भीष्मकन्या मारुतीस देऊन, गंधर्वनगरीचे वन्हाडी आणून, लग्न कोणें लाविलें। वाऱ्याचा मंडप शिवून, सिकता दोरें बाधिला आवधून, शुक्तिका—रजताचे पात्र करून, खपुष्पें कोणी भरियेलें। कासवीचे घालून घृत, मृगजळीचें मीन पाजळती पोत, अचरणी नूपुरें बांधोनि नाचत, जन्मांध पाहत बैसले.’ हें उदाहरण देऊन अलंकारांचा जो ‘प्रपंच लटिका मुळीहूनि’ तो वर्णवा कासया ?

अर्थालंकारांइतके जरी नाही तरी शब्दालंकारांकडे व त्यांतल्या त्यांत यमकाकडे व अनुप्रासाकडे श्रीधरानें बरेंच लक्ष पुरविलें आहे. या शब्दालंकारांस स्तुतिरूप ओंव्यांत भरतें येतें. उदाहरणार्थ, 'जय जय कमळ नयना कमळावरा, कमळशयना कमळवक्त्रा, कमळनाभा कमळगात्रा, कमळधरा कमळप्रिया', द्रौपदी स्वयंवराचे वेळीं कृष्णानें 'कृष्ण कृपेच्या बळें जाण, कृष्ण आननें शत्रूंची करून, कृष्णा वरिली' हें सांगून 'कृष्ण आणि कृष्णद्वैपायन, कृष्णा पांचांसि द्यावया पूर्ण, निश्चय करूं पातले' असें श्रीधर कृष्णावृत्ति यमकाच्या ठेक्यांत सांगतात. विशिष्ट अक्षरानें प्रारंभ असलेले शब्द वापरून श्रीधर अनुप्रास चांगला माधतान. उदाहरणार्थ—'रण-रंगधीर रघुवीर, रवि-कृळमंडण राजीव नेत्र, रजनीचरांतक रमणीय गात्र, राजेश्वर रमापति' याप्रमाणें अ, क, म, ज, द, प, भ, म इत्यादि अक्षरांनी आरंभ करून किंवा षट, सप्त, विजय, मंगळ, विश्व इत्यादि संस्कृत शब्द व वेळीं 'चिमणा' यापारखा प्राकृत शब्द घालूनहि श्रीधरांनी अनुप्रास यमकें साधिलीं आहेत. 'सुभानुसंवत्सर, भानुवार, भानुवंशी जन्मला रघुवीर, भानु आणि रोहिणीवर, तोंवरी ग्रंथ असे हा' असेंहि भानुशब्दाच्या आवृत्तीनें म्हणण्यास श्रीधर चुकत नाही. श्रीधराची आणखी एक पद्धत अशी आहे की ओवीचा चौथा चरण कायम ठेवून वर्णन करावयाचें; असें करतांना पुनरावृत्ति बरोबरच समान कल्पनाहि मांडतां येतात. अशा तऱ्हेनें श्रीधर ध्यानांत ठेवण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी सांगतो. 'त्यासी शरण आधीं जावें' म्हणून श्रीधर शरण्यगोष्टींचे वर्णन करितां, तर 'हेंचि लक्षण शिष्याचे' म्हणून शिष्यलक्षणें सांगतो. त्याप्रमाणें 'त्याची संगति न घरावी'; 'तरी जितचि आम्ही मेलो; ' तो पुत्र धन्य संसारी' तर 'त्याच्या भारें दुःखी धरा; ' तेथें विकल्प बाधेना' आणि 'विकल्प येऊन राहे जेथें'; 'भल्यायुषी तो साच'; 'त्यासी अवश्य दंडावें'; 'यासिसं देह नाहीच'; 'तरी तो शंकर निर्धारें' इत्यादि सांगतो व 'पूर्व पुण्यें पाविजे' या सदराखाली अनेक ओव्यांत एक ओवी अशी देतो की 'कविता रसिक आणि साहित्य परम श्रोता प्रज्ञावंत आणि सप्रेम, सुपंथ आणि सुसमागम, पूर्वपुण्यें पाविजे.' आज मला तरी या ओवीचा पूर्ण अनुभव येत आहे.

श्रीधरस्वामींची आणखी एक लकब आहे आणि ती म्हणजे वाचकांस किंवा श्रोत्यांस मधुनच विचार करावयास लावणें. याचे दोन प्रकार आहेत. पैकी पहिला म्हणजे नुसता संख्यावाचक शब्द देऊन त्या संख्येनें प्रसिद्ध असलेल्या गोष्टी मुचविणें. एकच उदाहरण देतां. 'जयजय अनंत ब्रह्मांड. नायका, चतुराननाचिया जनका, चौघांसीहि नव्हे आवांका, तुसैं स्वरूप वर्णावया' येथें चौघे म्हणजे चारी वेद समजावयाचें. पण आतां पुढें चला. 'साहिजणें वेडीं होती, अठरांची खुंटली गति, चौघीजणी तटस्थ पाहती, स्वरूप स्थिति न वर्णवे। पांचा नुरेची ठाव, चारी सहजीच झालीं वाव, चौंदा जणींची ठेव, नचले स्वरूप वर्णावया। शिणल्या बहुत चौसष्टी, आठ-जणी बहुत कष्टी, अकराहि हिंपुटी, स्वरूप तुसैं वर्णिता। आणीक एक बारा देखण्या, सोळा जणीं चतुर शहाण्या, आणि चौधी-डोळे मोडण्या, लाजो-निया तटस्थ। पंचविसा जाहली वाव, तिघांचे नुरेची नांव, दोन्ही म्हणणें भाव त्रिले,' विचार करणाऱ्यांस व टीका करणारांस भरपूर वाव आहे की नाही ? कधी कधी हीच प्रक्रिया उलटून कलेली दिसते-जसें 'सप्तवाणें इंद्रजितें, खिल्लिलें राम सांमित्राते, पुराणसंख्या बाणीं अर्कजातें, विंधोनि भूमी पाडिले' येथें पुराणसंख्या म्हणजे अठरा समजावयाचे. याचप्रमाणें शास्त्र, रवि, चंद्र-कला, सागर, स्कंदमुख, ऋत्वर्थ दिवस, संवत्सर, कला, विद्या, ह्दनेत्र, युग, अवतार, बाण इत्यादि शब्दांचा त्या त्या संख्येसाठी प्रयोग केला आहे. असेंच एक कूट पत्र विश्वामित्रानें दशरथास लिहिलें आहे. विश्वामित्र लिहतात—

हिमनगजामात सायकासन, भंगूनि विजयी झाला बाण, तेव्हां थरथरिला पूर्ण, आनंदघन रथ स्वामी। गुणें केली बहुत स्तुती, आनंदें यश वर्णी सारथी, जोंवरी रथचक्रें असती, वोहरें नांदोत तोंवरीं'. येथें महिम्न स्तोत्रांतील वर्णनाधारें बाण म्हणजे विष्णु म्हणजे राम, रथस्वामी म्हणजे भूमि-पति जनक, सारथि म्हणजे ब्रह्मदेव व रथचक्रें म्हणजे चंद्रसूर्य असा अर्थ घ्यावयाचा. गुण शब्दाचा शेष हा अर्थ घेण्यासाठी ब्रह्माण्डपुराणाकडे धांव घ्यावी लागते. कारण त्याच्याच आधारें या त्रिपुरविजयाचें वर्णन करिताना श्रीधरानेंच सांगितलें आहे कीं 'धनुर्ज्या होत भोगीन्द्र'. असलीं कूटें म्हणजे काव्यप्रवाहांतले भोंवरे. पण यांची संख्या अत्यंत मर्यादित असल्यानें

गुणसंनिपातांत एखाद्या दोषाप्रमाणें, चंद्रकिरणांत जसा कलंकानें कालिमा येत नाही, तसा हे काळिमा न आणतां लहान मुलाच्या कपाळावर किंवा कपोलावर लाविलेल्या काजळाच्या ठिपक्याप्रमाणें शोभाच देतात. असो.

श्रोत्यांस किंवा वाचकांस दुसरा थोडा अडखळविण्याचा प्रकार म्हणजे पर्यायानें एकादी गोष्ट व्यक्त करणें हा होय. कुंभकर्ण म्हणण्याऐवजीं कुंभाचा पर्याय घट शब्द वापरून घटकर्ण वापरावयाचा. सुग्रीवाऐवजीं सुगल, भूधरा ऐवजीं धरणाधर, पृथ्वाधर हीं याचांचि उदाहरणें. ही समजावयास एवढी कठीण नसतात. पण कुंभकर्णाऐवजीं घट-श्रोत्र म्हटलें, मृगजळास रोहिणी. नीर म्हटलें म्हणजे समजावयास थोडी अडचण पडते. नातें लावून तोच शब्द सांगणें हाही पर्यायोक्तीचाच एक प्रकार होय. दशरथास द्विपंचरथ किंवा द्विपंचस्थंदन म्हणणें, या ऐवजीं त्यास अजराजपुत्र किंवा रामास अजपौत्र म्हणणें म्हणजे समजावयास थोडा अडथळा आणल्यासारखें होतें. मंगळभगिनी म्हणजे सीता व मंगळजननी म्हणजे पृथ्वी, हीं दुसऱ्या प्रकारचीं उदाहरणें. हींच प्रक्रिया थोडी वाढविली कीं पाकशासन-शत्रु हें इंद्रजिताचें नांव होतें. जनकाचा कनिष्ठ जावई म्हटल्यानें लक्ष्मण वाच्य होतो. मंगळजननीकुमरीवर शद्ध रामाचा वाचक होतो व कपलोद्भवसुत हा शद्ध वसिष्ठ किंवा नारद दोन्ही अर्थ सुचवितो. श्रीधरस्वामी कधी कधी ओवींची ओवी पर्यायोक्तीत वापरतात. उदाहरणार्थ-जरासंधाच्या नगरांत कृष्णानें यादवांसह युद्ध केलें. यास श्रीधरस्वामी उपमा देतात— ' जैसे पूर्वी श्रावणारिसुतें, जाऊन वैश्रवणबंधुपुरीतें, किंपुरुषांसहित युद्ध तेथें, प्रतापवतें केले जेवी ' येथें श्रावणारिसुत म्हणजे दशरथपुत्र राम, वैश्रवणबंधु रावण त्याची पुरी म्हणजे लंका व किंपुरुष म्हणजे वानर हा अर्थ समजावयाचा आहे. पुढील ओवींत तर या प्रकाराचा कहर झाला आहे. अश्वमेधपर्व वाचलें असतां यमाचें भय राहत नाही हें सांगतांना श्रीधरब्रह्मानंद सांगतात, — " पद्मनाभात्मजजातोभ्दव तत्सुत-सुताचे भय सर्व, न बाधी ऐकतां हें पर्व, ऐसें वचन व्यासाचें " येथें पद्मनाभ म्हणजे विष्णु, त्याचा आत्मज ब्रह्मदेव, त्याचा जात कश्यप, त्यापासून झालेला

मरीचि, तत्सुत सूर्य व त्याचा सुत यम, एवढी वंशावळ ध्यानात असावी लागते.

श्रीधराच्या पदरचनेतला आणखी एक विशेष म्हणजे मधून मधून सामासिक शब्दांची पेरणी करणे हा होय. हे साधेहि असतात, जसे श्रीमद्गीमातीरवर विहार, कमलोद्भवतनया, चातुर्यचंपककलिका, सर्गस्थित्यंतकारक इत्यादि. पण कधी कधी पर्यायोक्तयुक्त असले म्हणजे हे समजण्यास कठिण जातात. मीनकेतनारिहृदयजीवन म्हणजे मीनकेतन जो मदन त्याचा शत्रू जो शंकर त्यानें हृदयांत प्राणा ऐसे सांठविलेले, पद्मिनीवल्लभकुलभूषण म्हणजे सूर्यकुलास भूषण भूत, निराळोभ्रद्वनंदन म्हणजे आकाशापासून उत्पन्न झालेल्या वायूचा मुलगा माफति, दशशतमुखंगशयन म्हणजे सहस्रमुख शेषाच्या अंगावर निजणारा, असे अर्थ समजावयास थोडा वेळ लागतो. यांतच रूपकालंकाराची भर पडली म्हणजे विचारच नका. सनकसनंदनचित्तपंजरकीर म्हणजे सनकादि मुनांच्या चित्तरूपी पिंजऱ्यांत ठेवलेला पोपट, विद्वज्जन मानसमांदुमरत्न म्हणजे विद्वानांच्या चित्तरूपी पेटीतले रत्न, अंजनीहृदयारविंदभ्रमर म्हणजे अंजनीच्या हृदयकमलाभोवती घिरटघा घालणारा भुंगा ही याची उदाहरणे म्हणून देता येतील. असले शब्द श्रीधर फक्त स्तुति करतांनाच वापरीत असल्यामुळे त्यांनी कथौघास अडथळा येत नाही एवढे मात्र खरे. उलट वाचतांना मौजच वाटते. उदाहरण म्हणून पुढील गंगास्तुति पहा:-

जयजन्हुकुमारी अघसंहारके, भागिरथी विविध-तापमोचके, कमलाभवानी-सुखदायके, ज्ञानप्रदे जान्हवि । जलजासनप्रियादोषनिवारिणि, सहास्यवदने काशीतलवाहिनि, सगरकुलतारिणि दुःखहारिणि, शुभकारके शुभसलिले । जय हिमनगपाषाणमेदिनी, परमसुखदायके देवव्रतजननि, तव चितनी दर्शनी, स्पर्शनी होती प्राणी पावन ” । आहे की नाही, डोंगराच्या उंच कव्चावरून धो धो वहात येणारा पण पायापाशीं खळखळ वाहणारा धीर प्रशांत वाक्प्रवाह. पण यावरून श्रीधराच्या शब्दभांडारांत असल्या गीर्वाणशब्दांच्या लग्नांच आहेत असे मात्र कोणी समजू नये. या खजिन्यांत पादोदर म्हणजे सर्प, ब्रह्मसूत्र म्हणजे दैव, घूर्णिका म्हणजे दासी.

जलद म्हणजे मेघ नव्हे तर भेल्यानंतर उदक देणारा पुत्र, लेप म्हणजे चित्र, असे उजळा नसलेले संस्कृत शब्दच आहेत असे नाही, तर अक्षर म्हणजे कोमल, निमासुर म्हणजे सुंदर, बुंधी म्हणजे पांघरण, सांचोळ म्हणजे चाहूल, बोहरी म्हणजे नासाडी, कुडी म्हणजे खोटी, रळी म्हणजे हट्ट, बीक म्हणजे तेज, दुरळ म्हणजे कडक, डांग म्हणजे काठी, मुंगा म्हणजे नाकाचा शेंडा, मतळा म्हणजे चूड किंवा मशाल, बर्ड म्हणजे बिळ, गुडार म्हणजे हत्तीवरील अंबारी किंवा हांदा, न्याहो म्हणजे प्रतिशद्द. असले अगदी अस्सल देशज शब्दहि आहेत. यांत पर्णणे, पिरंगणे, सळणे, वोसणे, असले धातुच केवळ नाहीत तर गोफणणे, वाचाळणे, अनुवादणे, पालवणे, संनिपातणे, संग्रहणे, आवाहनणे असे नामधातुहि आहेत. अश्व फेरणे, गंध बहकणे, इत्यादीत उर्दूचा दर्प येतो तर थाक तुटणे, गुंडाळे वळणे, द्वार देणे, पेणे बाहणे, पदर लागणे, यांत शुद्ध मराठी रूप दिसून येते. घट्टीकार म्हणजे गस्त घालणारा शिपाई, बाबरझोटी म्हणजे पाठीवर अस्ताव्यस्त मोकळे सुटलेले केस, तृणवैटी म्हणजे गवताची विणलेली दोरी, मंडपघसणी म्हणजे सभागृहातील चिकार गर्दां, लघुचीर म्हणजे हातरुमाल, हे शब्द औचित्य दाखवितात, तर मांसाहारी राक्षसांनी वानरांस 'पालेझाडरे' म्हणणेत श्रीधराची योजकता दिसून येते. इंग्रजीत जसे निरनिराळ्या कवींनी प्रयुक्त शब्दांचे कोश आहेत तसे मराठीतही ज्ञानेश्वर, तुकाराम, श्रीधर इत्यादिकांचे कोश होणे आवश्यक आहे. श्रीधरांच्या शब्दसंपदेप्रमाणेच त्यांची ज्ञानसंपदाही फार मोठी आहे. श्रीधराचे पौराणिक ज्ञान तर अफाटच आहे. सामान्य लोकांस माहित नसलेली नुसतीं नावेच त्यांनी किततीतरी दिली आहेत. हरिवंशासह सव्वा लक्ष भारत, एकवीस रामायणे व अठरा पुराणे त्यांनी चाळली होती असे दिसते व त्याचेच आधारे त्यांनी नावनिशीवार नोंद केली आहे. नारायण विष्णु यापासून तर जनमेजयाचा नातू सुदंत यापर्यंत अठेचाळीस राजांची नावे तुम्हांस येथे सांपडतील. कंसाच्या दोन बायका-अस्ति व प्राप्ति नावाच्या होत्या, ही गोष्ट कितती लोकांस ठाऊक आहे ! रुक्मिणीच्या आईचे नाव शुद्धिमती होते व भावांची नावे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी व रुक्ममाली अशी होती. ही माहिती आपणांस

नवी नाही काय ? श्रीधरांनीं यादवांच्या नऊ कुलांची व चैद्याच्या नऊ कुलांची नावे निरनिराळीं तपशिलवार दिली आहेत. कृष्णाच्या अष्ट नायिकांपैकी मित्रविंदा ही कृष्णाची आतेबाहिण होती. मदनानें रतीशिवाय रुक्मियाच्या लावण्यवल्ली नांवाच्या मुलीशीं लग्न लाविलें होतें. अनिरुद्धाच्याहि पहिल्या बायकोचें नांव जसें उषा होतें, तसें त्याच्या दुसऱ्या बायकोचें नांव पद्माक्षी होतें. ही माहिती मनोरंजक नाही असें कोण म्हणेल ? रावणाची बायको मंदोदरी सर्वास ठाऊक आहे, बिभीषणाची स्त्री सरमा म्हणूनहि थोड्यांस माहित असेल, पण कुंभकर्णाच्या पत्नीचें नांव दीर्घज्वाला होतें, हे नवें ज्ञान नाही काय ? याचप्रमाणें बळीची राणी विंध्यावली आणि जनकाची सुमेधा हीं नावेहि आपणांस नवी आहेत. हीं नावे देण्यांत आपले पांडित्य दाखवावें हा श्रीधराचा हेतु असेल, असें म्हणवत नाही; पण ज्या अज्ञ लोकांसाठीं त्यानें हें ग्रंथ लिहिले त्यांनीं संस्कृत ग्रंथ वाचणारांसहि आपल्या या ज्ञानानें थक्क करावें आणि हे ग्रंथ वाचण्याकडे त्यांस आकृष्ट करावे असा हेतु असण्याचा संभव आहे.

श्रीधरी वाङ्मय वाचल्यानें आपल्यास नुसती नवीं नावेच समजतील असें कुणी समजू नये, तर आपल्या ज्ञानांतहि खरोखरच भर पडेल ही खात्री बाळगावी. तत्कालीन पदार्थ कसे असत याचें ज्ञान आपणांस श्रीधरी वाङ्मयानें होईल. सभागृहांत वर चांदवें लावीत, बाजूस घोस सोडीत, खालीं आस्तरणें, वर गाथा, त्यावरी चादरी, टेकावयास लोड असत. एवढेच नव्हे तर, मधून मधून पानदानें, पिकदानें, व अत्तरांच्या पेठ्याहि ठेवीत. ही तत्कालीन माहिती मनोरंजक नाही काय ? कुठलेंहि वर्णन करावयाचा प्रसंग आला कीं, श्रीधर शक्य तितका तपशील दिल्याशिवाय रहावयाचाच नाही. पंक्तीचें वर्णन आलें कीं मीठ-मिरपुडापासून, भाज्या, कोशिंबिरी, खिरी, निरनिराळे वडें, पुऱ्याचें प्रकार, फेण्या, पापड, कढी, फळें, सयस्तप्त लोणकडें तूप व शेवटच्या दध्योदनापर्यंतचें वर्णन वाचून एकादा वाचक ब्राह्मणास जेवण्याशिवाय काय दिसणार असें म्हणेल, तर मात्र तें चुकीचे ठरेल. शस्त्राचें वर्णन करितांना श्रीधर तुम्हाला खेटक, असि, कुंत, शक्ति, शूल, तोमर, लोहार्गला, खड्ग मुद्गला-

पासून तो अगदी कोयत्या काबिड्यापावेतोंचीं शब्दं सांगितल्याशिवाय रहाणार नाही. अन्नांत अग्नि, पर्जन्य, वायु, पर्वत, वज्र व ब्रह्मास्त्राबरोबर सर्पास्त्र व गरुडास्त्र, कामास्त्र, सूर्यस्त्र, मोहनास्त्र, निद्रास्त्र यांचीहि माहिती देईल. पशुपक्ष्यांची व वृक्षांची नांवे, वनाचे वर्णन आले की तपशीलवार आल्या- शिवाय रहावयाचीच नाहीत. उदाहरणार्थ- 'वट, पिंपळ, औदुंबर, पारिजातक, बकुळ, देवदार, कपित्थ, बिल्व, अंजीर, अर्जुब पिचुमंद कदंबते' किंवा 'बदकं, चातक, मयूर, कस्तूरीमृग, जवादिमार्जार, चक्रवाक, नकुळ, मराळ, परिकर. सरोवर तीरीं क्रीडती' भशा ओंव्या पहा. वाद्यांत तत, वितत, धन, सुषिर ही चार वाद्ये श्रीधरस्वामी जशी सांगतील तशी- 'राग, उपराग भायेंसहित, मूर्छना शरीर कंपित, सप्तताल अति संगीत, गीत प्रबंध स्वर- रचना' ही सांगतील. घरांची रचना आली की तोळंबे, खांब, उथाळी, तुळवटे, दांड्या, किलच्या, चर्या, चक्रे, मदलसा, कळस, इत्यादींचे वर्णन तर येईलच, पण त्यांतील पुतळ्या व प्रतिमांची आणि वर दिलेल्या गिला- व्याची व फडफडणाऱ्या ध्वजांचीहि माहिती मिळाल्याशिवाय रहावयाची नाही. खेळाच्या वर्णनांत चेंडूफळी, वावडी, लपंडाई, भोंवरा, चक्रे, विटीदांडू, हमामा, हुतुतू आणि झोबी हे खेळ यावयाचेच. घोड्यांच्या जाती आणि नांवे, वस्त्रांचे प्रकार, फार काय नुसत्या लुगड्यांचेच द्रौपदी- वस्त्रहरणाच्या वेळी दिलेले प्रकार वाचले म्हणजे श्रीधरस्वामींचे निरीक्षण किती चौकस होते याची चांगलीच कल्पना येते. श्रीधरी वाङ्मयांतल्या या सान्या गोष्टी एकत्र केल्या तर एक छोटासा ज्ञानकोशच होईल.

श्रीधरब्रह्मानंद ज्या गोष्टींचे वर्णन करितात, तिचे हुबेहुब चित्र डोळ्यांपुढे उभे राहते. हाच तपशील वर्णनाचा विशेषगुण आहे. लहान मुलांचे वर्णन करिताना पिंपळपान, कुंडलें, वाघनख, पदक, जिवती, वाकी, बिंदली, कटी मेखला, पार्या पैजण, बोटांत चिमण्या मुद्रिका हे वर्णन वाचून कुणाचे डोळ्यापुढे पाळण्यांतल्या लहान मुलाचे चित्र खेळणार नाही? श्रीधरस्वामी सुंदर स्त्रींचे वर्णन करू लागले की प्रथम अंगाचा सुवास वर्णन करतील. मग तेजःपुंज वर्ण, चमकदार डोळे, स्त्रच्छ दांत, आरक्त अधर, सरळ नाक, विशाल भाळ, धनुष्याकृति भुंवया, प्रौढ वक्षःस्थल, कृशकटि, सरळ जंघा व आरक्त

तळवे सांगतील. नंतर झगझगीत वस्त्र व जडावाचें काम केल्ली कंचुकी वर्णून केसांची वेणी, शिरीं जाळी, शिसफूल, राखडी, चंद्र, मूद, कपाळीं बिजवरा, कस्तूरी किंवा कुंकुमाचा तिलक; नेत्रीं सोगयाचें अंजन, नाकांत मुक्त, कानांत ताटक व घोंसबाळ्या, गळ्यांत गळसरी, एकावली, हार, दंडावर बाकी, मनगटांवर कंकणें, बोटांत अंगठी, कमरेला कमरपट्टा किंवा घागऱ्या लावलेली मेखला, पायांत तोरळ्या व नूपूरें अशा अलंकारांचे वर्णन करितील. नाकांतलें मोती गळ्यांत अडकवावयाचे व नंतर तें विसरून शोधूं लागावयाचें, या भोळ्या किंवा विसरभोळ्या गोष्टीचें वर्णन श्रीघरानें अनेक वेळां केलें आहे. राजाच्या स्वारीचें वर्णन आलें कीं पुढें भेरी निशाण, मागून गजस्कंधावर बंदी जनानीं चालविल्लें बिरुद वर्णन, कनक वेत्रधारी लोकांचे पुढें चालणें व मार्ग करणें, मग शिबिकेंत मुख्य स्वारी, सभोंवतीं छऱ्या, अबदागिरी, कुंचे, चामरें असा थाट असावयाचाच. हीं सारीं वर्णनें वाचलीं म्हणजे समृद्ध महाराष्ट्राचें आणि मराठी राज्यवैभवाचें स्मरण होऊन कुणाचें शरीर आनंदानें शहारल्याशिवाय राहील ?

तत्कालीन लोकांस्थितीवरहि श्रीधरी वाङ्मय वाचल्यानें बराच प्रकाश पडतो. धार्मिक चालीरीति पाहिल्या तर जातकर्मापासून मृतकर्मापर्यंतच्या चालींचें वर्णन कुठल्याना कुठल्यातरी प्रसंगानें श्रीधरस्वामींनीं केलेंच आहे. पुत्रमुख पाहण्यापूर्वी पुण्याहवाचन करणें, मुलांस मध घालणें, जातक ब्राह्मणाकडून वर्तविणें, जुळीं मुलें झाल्यास 'प्रथम उपजे तो धाकुटा केवळ, मागुती उपजे तो वडील' असें ठरविणें, मुलास दृष्ट लागली तर पायाची माती कपाळी लावणें, निंबलोण उतरणें, मूद ओवाळून टाकणें, गळ्यांत काळा दोरा बांधणें, गांठींत रिठे बांधणें इत्यादि गोष्टी वाचावयास सांपडतात. उपनयनाचें विस्तृत वर्णन न आढळलें तरी लग्नविधि अत्यंत तपशीलवार दिल्ल्या आढळतो. मुलींचे चित्र प्रथम वरपक्षास कधीं कधीं दाखवीत व मग पत्रिका पाहून लग्न ठरवीत. देवकस्थापना, सीमांत पूजन, उष्टी हळद, घटिका घालणें, रूखवत, वरानें उष्ट्या ताटांत अंगठी टाकणें, ती नवरीस नेऊन देणें, तेलकळ, वधुपूजन, मूळ पाठविणें, घोळ्यावरून वरात आणणें, त्यापुढें दारुकाम सोडणें, दाराशी मूद ओवाळणें व कलश भरलेल्या दासीनीं पाया-

वर पाणी टाकलें कीं त्यांचा सत्कार करणें, इत्यादि व्यावहारिक गोष्टी सांगण्यासहि श्रीधरस्वामी चुकत नाहीत. पुढें मधुपर्क, अंतःपट; सावधान झाल्यावर अक्षतारोपण, कंकणबंधन, विवाह होम हा सूत्रोक्त विधि, पण पदरास गांठ बांधून वरानें कडेवरून नोवरी बोहल्यावर न्यावयाची हें सांगण्यास सुद्धां श्रीधर विसरत नाहीत. सुनमुखाचे वेळीं विहिणीस नेणें, नावें घेणें या गोष्टी मांगून वर श्रीधराने इळदीउटण्याचे वेळीं सुभद्रा बहिण व रेवती बहिनी यांजकडून श्रीकृष्णास असेंहि थट्टें सांगितलें आहे कीं, 'भीमकीच्या कंचुकीची गांठी, एकहस्ते सोडी जगजेठी, नाही तरी नमस्कार उठाउठी, करावा लागेल नोवरीतें,' पुढे साडे, धेंडा नाचविणें झाल्यावर वरातीचें वर्णन करून गृहप्रवेशानें हा सोहोळा संपविला आहे. आमच्यासारख्या या साऱ्या सोहोळ्यांतून पाह पडलेल्या म्हाताऱ्यापेक्षां आधुनिक वधूवरांनीं हें वर्णन अवश्य वाचावे अशी माझी त्यांस शिफारस आहे. या गोष्टी वाचून मनन केल्या तर त्यांम या चालींच्या बुडाशीं काय तत्त्वे होतीं त्यांचें आकलन होऊन त्यांस आपलें वैवाहिक जीवन अधिक सौख्यप्रद करून घेतां येईल. आजकाल यांत्रिक जीवनांत हीं तत्त्वे अमलांत आणिलीं-या गोष्टी नव्हे-तर आपल्या रक्ष जीवनांत अधिक आनंदरस ओततां येईल असें मला वाटतें. अस्तु. स्त्रियांस कडक पडदा नसला तरी त्या अगदीं मोकळ्या फिरत नसत असें दिसतें. सभास्थानीं त्यांच्यापुढें जाळ्याचे पडदे लावीत. पाल्खींतून जातांना त्या पालखीसही पडदे लाविलेले असत. पण कधीं कधीं त्या घोड्यावरून उघड्या म्हणजे पडदा न वापरतांहि जात. श्रीधरानें श्रीरामाच्या तोंडून असा सिद्धांत वदविलेला आहे कीं, 'जवळीं असतां प्राणनाथ, स्त्री उघडी सर्वे जनांत, बागतां दोष यथार्थ, सर्वथा नाही.' पति मेल्यानंतर स्त्रिया क्वचित् सती जात. क्वचित् त्यांचें शिरोवपनही केलें जाई. मरणाचे वेळीं मुलानें मांडी देणें, चित्तेंत सुगंधि द्रव्यें घालणें, अस्थि संचय तीर्थांत नेऊन टाकणें, कावळ्यानें पिंडास स्पर्श करणें इत्यादि गोष्टींचा उल्लेखहि श्रीधरानें केला आहे. सारांश, या बाब्यावरून तत्कालीन सामाजिक चालीरीतींची स्पष्ट कल्पना येते.

चालीरीतीप्रमाणेच सामाजिक कल्पनांचेहि ज्ञान श्रीधराच्या वाङ्मयावरून समजते. अस्पृश्यता समाजांत चांगलीच वावरण होती असें दिसते. ब्राह्मणांच्या दांभिकपणावर जरी श्रीधरानें तडाखे उडविले आहेत, त्यांच्या सोवळ्याची जरी चेष्टा उडविली आहे, तरी पण 'जैसा वसुधामरांच्या देव्हारा, प्रवेश नव्हे अतिशूद्रा' हें उपमान देऊन या चालींचें वर्णनच केले आहे. धर्मपत्नीशिवाय दासी ठेवण्याचा प्रकार बराच रूढ होता असें ठिकठिकाणी आलेल्या उल्लेखांवरून अनुमान काढतां येतें. स्त्रिया किंवा मुलीमुलें भ्रष्टविलीं जात व भ्रष्टविलीं गेल्यावर त्यांवर बहिष्कार टाकला जाई. अपराधी लोकांची धिड गाढवावरून काढली जाई व क्वचित् नाककान कापण्याचीहि शिक्षा त्यांस दिली जाई. राजा नसला कीं राजवाड्यावरील कळस काढून ठेवात व राजा आला कीं तो चढविळा जाई. गोरक्षणाकरितां प्राण वेंचण्याचीहि पाळी येत असे. आणि असें 'अचाट कार्य अद्भुत, करूनि आला जो भृत्य, वेतना वेगळें अपरिमित, द्रव्य वस्त्र' त्यांस दिलें जात असे. व्यापारी लोकांनीं 'पर खंडीच्या वस्तु अद्भुत' आणिल्या व त्या 'न विकती तरी समस्त, द्रव्य देऊन' घेण्याचा राजाचा प्रघात असे. विद्वान आले तर त्यांस योग्य 'देशावर' देऊन सन्मानपूर्वक त्यांस स्वदेशी पाठविलें जाई. राजा, राजपुत्र इत्यादींचा सर्व धनावर अधिकार न राहतां त्यांस स्वतंत्र द्रव्य तोडून दिलेले असे. 'राजा आणि भणंगदीन, सर्वास अन्न समान, हें मुख्य प्रभूचें लक्षण,' आदर्श म्हणून मानलें जात असे.

श्रीधरानें याप्रमाणें वर्णन केलेल्या वस्तुस्थितीचा व आदर्श स्थितीचा विचार केल्यानंतर श्रीधरी वाङ्मयातील रसाचा थोडा विचार करूं व त्यानें प्रतिपादिलेले कांहीं सिद्धांत पाहून हा श्रीधरी वाङ्मयाचा संक्षिप्त विचार पुरा करूं. श्रीधराच्या प्रभातून जो क्वचित्स्थळीं शृंगार आला आहे त्याचें कारण श्रीधरानें स्पष्ट सांगितलें आहे. 'जेव्हां विषयपर जन, न ऐकती हरीचे गुण, त्यांस शृंगाररस देऊन, वेधाचें मन हा हेतु' उत्तान शृंगार ज्याला म्हणतात तो किंवा महाराष्ट्र सारस्वतकारानें ज्यांस 'अनाठाचीं

‘शृंगार’ म्हणून म्हटलें आहे तो मला तरी कोठें दिसत नाही. या बाबतीत महाराष्ट्र सारस्वतकारानें श्रीधरस्वामींच्या बाबतीत मोठाच अन्याय केला आहे. ज्या अबलाजनांसाठी श्रीधरानें हे ग्रंथ लिहले, त्यांच्यापुढें वाचतांना लाज वाटे. असा एकहि प्रसंग श्रीधरी वाङ्मयांत नाही. श्रीधराचें वाङ्मय ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम यांच्या वाङ्मयाप्रमाणें अगदी सोबळें नाही खास; पण त्याचें कारण तें नुसत्या भगवद्भक्तांसाठीं लिहिलें नसून सांसारिक लोकांसाठीं लिहिलें गेलें आहे. अर्थात् हें आपल्या आपल्या अश्लीलतेच्या कल्पनेवर अवलंबून असणार. पण सामान्य स्त्रीपुरुषांना ज्यांपासून आनंद होईल, क्वचित् थोड्या गुदगुदल्या होतील याद्वून अधिक शृंगार यांत नाही हे खास. कांहीं असलें तरी श्रीधरी वाङ्मयाचा स्थायी रस शृंगार नसून वीर आहे. शृंगारविषयक आनंद उत्पन्न करणाऱ्या प्रसंगापेक्षा यांत असेच प्रसंग अधिक आहेत की, ज्यांनी वीरश्री उत्तम व्हावी व हात फुरफुरूं लागावे. अनुक्रमच लावावयाचा तर वीराच्या खालोखाल यांत करुण रस आहे, मग हास्य व मग शृंगार. अक्रूर कृष्णास घेऊन जात असतां गोकूळच्या लोकांनी केलेला शोक, प्रतापांतील स्त्री-पर्वातला शोक आणि हरिश्चंद्र व श्रियाळ राजांच्या कथा वाचीत असतांना सहृदय वाचकांच्या डोळ्यांतून पाणी ढळल्याशिवाय रहात नाही. हास्याचें एकच उदाहरण देतो. महाबळ नांवाचा दैत्य ब्राह्मण होऊन कृष्णाचे जातक वर्तविण्यास गेला व नंदयशोदेचा सत्कार घेऊन पंचांग पाहून कृष्ण मूळ नक्षत्रावर जन्मल्यामुळें त्यांस टाकून द्यावें, असें त्यानें सांगितलें. ‘बाहेर टाकावा बाळ, ऐसें बोलता महाबळ, तो दयाचें मळकें सबळ, कपाळावरीं आदळलें । बोलतो उत्तरें अमंगळें, म्हणोनि लाटणें आवेशलें, मुखांमाजि उभेंचि शिरलें, कपटियाच्या तेधवां । पाटचौक्या पहारा अर्गळा, घण कुदळी कुन्हाडी संबळा, गोवऱ्यांसी जीव आला, पश्यांसारख्या धावती । होती मुसळांचे मार, धोतर फिटोनि गेले समग्र, पंचांग फाटोनि झालें चूर, जानवें गेलें तुटोनि.’ अद्भुत व हास्य यांचा किती छान संगम आहे हा. इतर रसांची उदाहरणें देत बसलों तर पाल्हाळ होईल. पण शितावरून भाताची परीक्षा करण्यास हें पुरें आहे.

श्रीधरस्वामींच्या ग्रंथरचनेचा हेतु मी मागे सांगितलाच आहे. संसारां-
तील विषयांत आसक्त असलेल्या लोकांनी संसार सोडून निवळ ज्ञानमार्गाकडे
किंवा केवळ भक्तिमार्गाकडे न वळतां वर्णाश्रमविहित कर्ममार्गाकडे वळावे
व सन्मागानें आचरण करून इहपरलोकीं सुख मिळवावे हा मुख्य हेतु.
यासाठी श्रीधरस्वामींनी मुख्य सिद्धान्त काय सांगितले ते थोडक्यांत पाहूं.
सर्वांत मुख्य सिद्धान्त मी आरंभीच सांगितला आहे 'जों कायेत असे प्राण,
तों न सोडावी आंगवण', 'जय अथवा पराजय' महावीरासी पडे हा समय, पुख्खें
पुख्खार्थ सांडूं नये, करावा उपाय मागुती.' दुसरा सिद्धान्त — 'शत्रु दंदशुक
कृशान, हे सर्वथा न म्हणजे लहान, 'सहनशील आणि सत्य, तेणें विश्व
जिकले समस्त' हा सिद्धान्त प्रस्थापित करण्याच पांडवप्रतापाची रचना
झाली आहे, असें म्हणावयास हरकत नाही. करण्यापेक्षां बोलण्याकडे व त्यांत-
कटु बोलण्याकडे—आम्हां महाराष्ट्राचा ओढा. त्यांस श्रीधर सांगतात—
'ओखटें बोलता उत्तर, तुटे बहु काळीचा मित्र'. 'तसेंच हीन नराशी उत्तर
देतां, येत हीनता श्रेष्ठांस', निरनिराळ्या देवतांचे पंथ हिंदु धर्मांत
कार. ते मोडण्यास जसें देवता-पंचायतनाचें पूजन आचार्यांनीं सुरू केलें,
त्याप्रमाणें शिव-विष्णु पंथ श्रीधराच्या काळीं बरेच प्रबल होते. त्यांत ऐक्य
स्थापणें हा श्रीधराच्या ग्रंथरचनेचा एक गौण हेतु होता. आणि म्हणूनच
'ते एक असती दोघेजण, शिव-विष्णु नामेंची भिन्न, अभेद अनाम
निर्गुण, तेथीचे कौंभ असती हे' या सिद्धांतांनीच त्याकाळचा महाराष्ट्र
पुढें आला व याच सिद्धांतांनी तो आजही पुढें येईल.

श्रीधरस्वामींच्या ग्रंथांचा अल्पसा परिचय मला देतां आला तेवढा
मी दिला आहे. या संत कवीच्या वाङ्मयाचा अभ्यास फार थोड्या विद्वा-
नांनीं केला आहे. नव्हे आजपर्यंत या कवीच्या वाङ्मयाची थोडी फार
उपेक्षाच झाली आहे. या वाङ्मयाचा किती सूक्ष्म व किती दृष्टींनीं अभ्यास
करावयास पाहिजे याचे नुसतें दिग्दर्शनच मला करतां आलें आहे. पण
तरीहि आपण सर्वांनीं यास मानाचें पान दिल्याबद्दल मी आपलें अंतःकरण-
पूर्वक आभार मानतो. या दिग्दर्शनानें जर आपणांपैकीं काहींस हें वाङ्मय

वाचण्याची स्फूर्ति झाली तरी मी आपणांस कृतार्थ मानीन. शेवटीं ही श्रीघराची सेवा त्या श्रीघरब्रह्मानंदांच्याच चरणीं अर्पण करून त्यांस असें विनवितों कीं—

भक्तीनें गुण वानितां मम जरी ही थांबली लेखनी
जाणा ते श्रम वा, न शक्ति अथवा, ना रिक्त झाली खनी ।

श्री समर्थांची वाङ्मयगंगा

श्री. ज. स. करंदीकर

श्री समर्थांच्या वाङ्मयाचा परिचय नव्याने करून देण्याचे कारण नाही; समर्थांचे समग्र वाङ्मय तितकेसे परिचित नसले तरी 'मनाचे श्लोक', 'भीमरूपी स्तोत्रे', 'करुणाष्टकें', 'दासबोध' आणि 'रामायण' इतकी कविता तरी महाराष्ट्रास सुपरिचित आहे. त्यांतूनहि अलीकडे वर्षानुवर्ष प्रसिद्ध होणाऱ्या रामदास-रामदासी या मासिकांतून आणि समर्थ वाग्देवता मंदिरामार्फत प्रकाशल्या जाणाऱ्या सुमनहारांतून समर्थांच्या काव्यसृष्टीवर नित्य नवा नवा प्रकाश पडत आहे. शिवाय अगदी अलीकडे समर्थभक्त नानासाहेब देव यांनी प्रसिद्ध केलेल्या "समर्थहृदय" या ग्रंथाने समर्थांची काव्यसृष्टि सर्वास सुपरिचित करून सोडली आहे. त्याशिवाय प्राध्यापक डॉ. गो. तुळपुळे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या "पांच संत कवि" या ग्रंथाने तर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम व रामदास या कविर्षकांच्या काव्यांची महा राष्ट्र वाचकांस पुरेपूर ओळख करून दिली आहे. तथापि स्वतः समर्थांनीच आपल्या ग्रंथात 'बोलिलेचि बोलावे', 'विवरलेलेचि विवरावे' असा दृष्टक घाडून दिल्याने ही चर्चा समर्थांना अमान्य न होता, संमतच होईल.

त्यांतूनहि 'मूर्ती तितक्या प्रकृति' या न्यायाने समर्थांकडे आणि त्यांच्या वाङ्मयाकडे पाहण्याची प्रत्येकाची दृष्टि थोडी तरी वेगवेगळी असल्याने, या 'वाङ्मय-परिचया'ला पुनरुज्जीवा दोष न लागता, उलट प्रत्येक विवेचनांतून काहीना काहीतरी नवे ऐकावयास व पाहावयास मिळेल. आपणास या ठिकाणी समर्थांच्या समग्र चरित्राचा आढावा घ्यावयाचा नसून, केवळ त्यांच्या वाङ्मयाचाच तेवढा परिचय करून

ध्यावयाचा आहे, त्यामुळे पुष्कळसे वादग्रस्त प्रश्न आपोआपच टळतात. तथापि, समर्थांचे आपल्या आयुष्यांतील जगदोद्दारांचे ध्येय आणि त्यांच्या हृदयांतून प्रगट झालेली वाङ्मयगंगा या उभयतांचा अविभाज्य संबंध असल्याने समर्थांच्या ध्येयाची यथार्थ कल्पना दृष्टीसमोर ठेवल्याखेरीज त्यांच्या काव्यांतील कित्येक गूढ विचार नीटसे उकलत नाहीत. यास्तव त्या संबंधानेहि जरूरीपुरता उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

समर्थ हे श्रीरामाचे परमभक्त होते, रामभक्तीच्या सांप्रदायाचे ते प्रवर्तक होते, भवसागरांतून स्वतः तरून जातांना इतरांना तारण्यालाहि ते बद्धपरिकर होते आणि याच दुहेरी हेतूने त्यांनी आपली ग्रंथरचना केली. ही सगळी ग्रंथरचना निश्चिन्तामार्गाची-मोक्षसाधनाची झाली; पण रामदास जसे रामभक्त होते तसेच ते राष्ट्रभक्तहि होते. त्यांना जशी पारमार्थिक मुक्तीची तळमळ लागली होती, तशीच राष्ट्राच्या मुक्तीची, म्हणजे स्वातंत्र्याची तळमळ लागून राहिली होती. समाजातील धर्माची घडी बिघडली होती ती नीट चापूनचोपून बसविण्याकरितां धर्मस्थापनेची जरूरी होती; पण स्वराज्याचा आधार असल्याशिवाय स्वधर्मस्थापना होणार कशी व झाली तरी टिकणार कशी? यास्तव त्यांना स्वराज्यस्थापना झालेली पाहण्याची अत्युत्कंठा लागून राहिली होती. सारांश, ते जसे धर्म कारणांत सांप्रदाय गुरू झाले तसेच ते राजकारणांत राष्ट्रगुरू झाले. अर्थातच त्यांच्या वाङ्मयांत धर्मोद्दाराचा जसा उपदेश आहे, तसाच राष्ट्रोद्दाराचाहि उपदेश आहे. कांहीं प्रकरणांतून हे उपदेश अगदीं अलग अलग आहेत तर कांहीं ठिकाणी त्या दोहोंचा प्रतिसंगम झालेला दिसून येतो. मुख्यतः त्यांच्या 'दासबोध' या ग्रंथराजांत हें एकीकरण इतकें बेमालूम झालें आहे की, प्रयोगक्षेत्रातील गंगायमुनांच्या संगमानंतरच्या प्रवाहांत केवळ गंगेचें अथवा केवळ यमुनेचें पाणी काढून घेऊं म्हटल्यास तें जसें अशक्य होतें, तसेंच दासबोधाच्या उतरार्धांतून केवळ राजकारणीं दशक अगर केवळ परमार्थपर दशक वेगळे काढूं म्हटल्यास तेंहि अशक्य असल्याची प्रचीति येते.

या लेखांत समर्थांच्या वाङ्मयाचाच तेवढा परिचय करून द्यावयाचा उद्देश असल्याने, त्यांच्या राजकारणविषयक भानगडीत गुरफटून जावयाचें नाही असे ठरविलें असलें तरी त्यांच्या वाङ्मयाचा यथार्थ परिचय होण्यास समर्थांच्या राजकारणविषयक तळमळीचा ठाव घेतल्याशिवाय कांहीं प्रकरणांचा नीट खुलासा होत नसल्याने, त्यांच्या लिखाणांतील मर्म यथार्थतेने जाणण्यासाठी, ही उभयविध दृष्टि शाबूत ठेववी लागते. या विधानाचें अधिक स्पष्टीकरण होण्याकरितां तीन उदाहरणें घेऊं :

पंचवटीच्या रामोपासकांस पत्र.

॥ तुम्हीं निकट देवापासी । मी पडिलों दुरीं देशीं ॥
 ॥ कृपालुगणें रघुनाथासी । माझी करुणा भाकावी ॥
 ॥ पुढें म्यां ऐसेचि असावें । माझें मन न पालटावें ॥
 ॥ इतुकें देवासी मागावें । तुम्ही बंधुवर्गी ॥

या पत्रांत एकंदर १२ ओव्या आहेत. त्यांतल्या दोन महत्त्वाच्या म्हणून निवडून वर दिल्या आहेत. या दोन ओव्यांचा अर्थ संपूर्णपणें मनांत बाणण्यास कितीतरी इतिहास लक्षांत घ्यावा लागतो. रामाच्या भक्तीची जर समर्थाना एवढी तळमळ होती, तर ते आपल्यासाठीं रामाजवळ रदबदली करण्यास इतर उपासकास कां विनवितात ? ' मी पडिलों दूरी देशीं ' असें म्हणून परवशतेचे उद्गार त्यांच्या तोंडून कां निघतात ? त्यांना ' दूरी देशी ' कोणी पाठविले आणि परत पंचवटाला जाऊन अहोरात्र रामाची सेवा करण्याला कोणी प्रतिबंध केला होता ? अर्थातच कांहीं विशिष्ट उच्च हेतु धरूनच ते कृष्णातीरी आले होते, तें कार्य पंचवटीला राहून साधणार नव्हतें, कृष्णातीरच त्या कार्यसिद्धीला अनुकूल होतें. इतका खोल अर्थ यांतून निघत नाही काय ?

आतां याच पत्रांतली दुमरी ओवी घेऊं तीत ते प्रार्थना करतात की, ' पुढें म्यां ऐसेचि असावें ' म्हणजे राघवाचा अनन्य सेवकच ाहावें. या ध्येयापासून ' माझें मन न पालटावें, ' ' इतुकें देवासी मागावें, तुम्ही बंधुवर्गी ' यांतहि पुनः बंधुवर्ग जे पंचवटीतले उपासक त्यांनाच देवाजवळ

वकिली करण्याविषयी विनंती केली आहे. विनंती काय, तर ' माझे मन न पालटावें ! ' बारा वर्षे पुरस्करण करून श्रीरामाचा साक्षात्कार करून घेतल्यानंतर आणि बारा वर्षे तीर्थाटन करून वैराग्य व भक्ति दृढ केल्यानंतर आतां कृष्णातरिाला येऊन राहिल्यावर ' मन पालटण्याची ' राघवाची भक्ति ओहोटीला लागण्याची शंका समर्थांना कां आली? रामभक्तीला अवसर न मिळेल अशा कोणत्या तरी राष्ट्रकार्यांत व्यग्र झाल्याखेरीज असे उद्गार त्यांच्या तोंडून का निघावें? आणि तो व्यापहि सामान्य नसून मोहजाल पाडणारा प्रबळ व्याप असला पाहिजे. राजकारणांत पडून शिवाजी महाराजांसारखे शिष्य होऊं लागले व महती वाढत चालली, आणि ' भवसर मिळेना जेवायला ' इतकी उपाधि वाढली असल्याशिवाय त्यांना अशी शंका कशी येईल? सांगण्याचा मतलब हाच की, समर्थांच्या हातच्या एका साध्या बारा ओव्यांच्या पत्रांतील भाव नीटपणें मनांत उतरावयास समर्थांचा सर्व चरित्र ग्रंथ डोळ्यासमोर उभा राहावा लागतो, तर मग समर्थांच्या समग्र ग्रंथांचा उलगडा समर्थांचें राजकारण बाजूम सारून कसा करता येईल?

शिवाजी महाराजांस पत्र.

दुसरें उदाहरण शिवाजी महाराजास लिहिलेले छोटेसें ओर्वाबद्ध पत्र. ' निश्चयाचा महामेरु ' या गौरवयुक्त शब्दांनी प्रारंभ असलेलें हें पत्र सर्व प्रसिद्ध आहे. पण या पत्रांतील संपूर्ण आशय केवळ तेवढ्या ओव्या वाचून ध्यानांत येऊं शकेल काय? समर्थांनी शिवाजी राजास हें पत्र कां लिहिलें? ही एक प्रकारें आगांतुकी कां केली? आणि प्रसंग नसतां ही आगांतुकी आपण करीत आहों असें त्यांचें त्यासच वाटूं लागल्यामुळें त्यांनीं शेवटीं ' प्रसंग नसतां लिहिलें । क्षमा केली पाहिजे ' अशी क्षमेची याचना कां केली? क्षमेची याचना करण्यापेक्षां पत्र लिहिण्याचेंच टाळलें असतें तर काय बिघडलें असतें? त्यांच्या डोकीवर ही कोणी गोणी दिली होती?

समर्थांसारख्या निस्पृह योग्यावर सक्ति अन्य कोण करूं शकेल? हृदयस्थ नारायणाच्या प्रेरणेशिवाय इतर कोणाची सक्ति चालणार? अर्थांतच धर्मरक्षणार्थ स्वराज्यस्थापना झाली पाहिजे आणि अशी स्वराज्यस्थापना,

‘ या भूमंडळाच्या ठायीं । धर्म रक्षी ऐसा नाही ॥ महाराष्ट्रधर्म राहिला काहीं । तुम्हाकरितां ’

अशा योग्यतेच्या शिवरायाशिवाय अन्य कोणीच पात्र नाही हें पाहून आणि त्याचबरोबर ‘ राजकारण उदंड दाटले । तेणें चित्त विभागलें ’ अशी दोलाचल चित्तवृत्ति झालेली पाहून समर्थानी शिवाजी महाराजांना हें पत्र लिहिलें. या पत्राच्या पाठीमागची ही सर्व भूमिका लक्षांत घेतल्याशिवाय या पत्राचा संदर्भ सांगता येईल काय ?

तिसरें उदाहरण-तुळजामातेला केलेल्या प्रार्थनेचे. समर्थ प्रार्थना काय करता १-तर,

“ तुम्हा तूं वाढवी राजा शीघ्र आम्हांचि देखतां; ”
 “ रामदास म्हणे माझे सर्व आतुर बोलणें ।
 क्षमावे तुळजे माते इच्छा पूर्णचि ते करीं ”

यांतहि पुनश्च क्षमा मागण्याची पाळी आली, तरीसुद्धां त्याची फिकीर न करितां समर्थ आपला आप्रह सोडीत नाहींत. शिवरायाच्या उत्कर्षा-विषयीं इतकी आतुरता आणि हेंच ‘ एकचि मागणें ’ मागण्याची तळमळ राजकारणाशी संबंध असल्याशिवाय असूं शकेल काय ?

सारांश, समर्थांचें वाङ्मय संपूर्णपणें समजण्यास व उमजण्यास त्यांचें राजकारणांतले धागेदोरेहि कळले पाहिजेत.

समर्थांच्या वाङ्मयाचा परिचय करून देण्याला एवढी लांबलचक प्रस्तावना कशाला, असें कोणासहि वाटेल. परंतु समर्थांचें वाङ्मय आणि त्यांचे राजकारण यांची ताडातोड केल्यास त्यांचें राजकारण तर कळणार नाहीच, पण त्यांच्या वाङ्मयांतलाहि पुष्कळसा महत्त्वाचा भाग नीट उकलतां येणार नाही. हा अन्योन्य संबंध ध्यानांत ठेवून आतां आपण समर्थांच्या वाङ्मयाचा प्रथम आढावा घेऊं आणि त्यानंतर त्या वाङ्मयाचें मूल्यमापन करूं.

श्री रामदास स्वामींची वाङ्मय-गंगा ही गंगेच्या प्रवाहासारखीच प्रदीर्घ, अगाध आणि पावन करणारी आहे. जगन्मथ पंडितानें गंगाकहरीत जें

गंगेचें महात्म्य वर्णिलें तें केवळ अर्थवादपर आहे. परंतु समर्थाच्या वाङ्मय गंगेला तें वर्णन यथार्थतेनें तंतोतंत लागू पडतें कीं नाहीं तें आपणच पाहा.

दरिद्राणां दैन्यं दुरितमय दुर्वासनहृदां ।

॥ द्रुतं दूरीकुर्वन् सकृदुपगतो दृष्टिसरणीम् ॥

॥ अविद्रागाविद्युद्गमदलनदीक्षागुरुरिह ।

॥ प्रवाहस्ते वारां (वाचां) श्रियमयमपारां दिशतुनः ॥

बरील श्लोकांत 'वारां प्रवाहः' याच्या ऐवजी 'वाचां प्रवाहः' एवढा बदल केला कीं, समर्थाच्या वाङ्मय-गंगेचें तें यथार्थ वर्णन होऊं शकतें.

समर्थाची कविता दळभद्रयांचें, करंज्यांचें, दैन्य दूर करून त्यांना सदैव करून सोडते; ज्यांच्या हृदयांत दुष्टवासनांचें काहूर माजलें असेल त्यांच्या त्या दुष्ट वासना झाडून टाकून, त्यांना दुष्कृत्यांपासून परावृत्त करते. ही करामत करण्याला तिला दीर्घकाळहि लागत नाहीं. समर्थाचें काव्य दृष्टि-समोर येऊन एकदां नजरेंत भरलें कीं, तें मनाची अशी पकड घेतें कीं, करंज्याला आपल्या करंटेपणाची आणि पाप्याला आपल्या पापी कल्पनांची लाज वाटावयास लागून ते दुर्गुण वाचकांच्या मनांतलें आपलें बिऱ्हाड सोडून पळून जातात. अशा रीतीनें दुष्ट वासनांचें बिऱ्हाड मनांतून हाललें कीं, तेथें सद्विचारांचा प्रवेश होऊं लागतो आणि सर्व विद्यांचें पोषण होऊं लागतें. अशा रीतीनें ही वाङ्मयगंगा सद्विद्येची वाढ करणारी आणि अपार अशी शीलसंपत्ति देणारी पावनगंगा आहे. समर्थाच्या काव्यांतला उपदेश ऐहिक अभ्युदय आणि पारलौकिक निःश्रेयस असा दुहेरी लाभ करून देणारा, प्रपंच नेटका करून पारमार्थिक सुखाचाहि ठेवा हस्तगत करून देणारा असल्यानें त्याला ही गंगेची उपमा साजतें.

समर्थांनीं आपलें काव्य लेखनिविष्ट करण्याला कर्धांपासून प्रारंभ केला त्याचा नक्की काळ सांगतां येत नाहीं. तथापि पंचदटीला येऊन रामोपासना आणि गायत्री पुरश्चरण करून कृतार्थ झाल्यावरच त्यांनीं आपल्या लेखन-कार्यासाठीं लेखणी हातांत घेतलीं असेल. तोंपर्यंत त्यांचा नित्य पुराण-कीर्तन श्रवणाचा आणि 'ग्रंथमात्र धाडोळावा' हा उद्योग

चालू होता. गुरुमुखांतून पद्धतशीर असे त्यांचें शिक्षण झालेंच नाही, त्यामुळे त्यांच्या संस्कृत व प्राकृत शब्दांच्या रूपांत व्याकरणदृष्ट्या कांहीं दोष आढळतात. तथापि त्यांची बुद्धि तीक्ष्ण व सर्वगामी असल्याने त्यांनी अल्पावधीतच किती तरी ग्रंथांचें आलोडन केलें आणि कितीतरी गहन विषय आत्मसात् केले, हें पाहून विस्मय वाटतो. त्यांच्या लेखनकालाचे ठोकळ मानानें चार टप्पे ठरवितां येतात: (१) पंचवटींत राहून पुरश्चरण चालू होतें तोपर्यंतचा पाहेला टप्पा. (२) तीर्थाटन करीत बारा वर्षे भारतखंडांतील देशस्थितीचें सूक्ष्म निरीक्षण करीत अगतांनाचा बारा वर्षांचा दुसरा टप्पा. (३) कृष्णातीरीं वाय कर्म लागल्यानंतर महंत म्हणून प्रसिद्धी होणें, शिष्य समुदाय गोळा होऊं लागणें, राजगुरुत्व प्राप्त होऊन अधिकारवाणीने काव्यौघ वाहूं लागणें, येथपर्यंतचा मध्यंतरीचा काल हा तिसरा टप्पा. (४) आणि सांप्रदाय स्थापनेचा व धर्मस्थापनेचा कायभाग यशस्वी होऊं लागल्याची स्पष्ट चिन्हें दिसूं लागल्यापासून तो समाधी कालापर्यंतचा चवथा टप्पा. अशा या चारही कालखंडांत त्यांचा लेखनव्यवसाय सतत चालूच होता. या प्रदीर्घ कालांत त्यांच्या हातून जें वाङ्मय निर्माण झालें, त्यांतलें जेवढें प्रसिद्ध झालें आहे तेवढ्याची वर्गवारी पुढीलप्रमाणें:—

(१) अभंगात्मक प्रकरणें—

चौदा ओवी शतें
स्फुट ओव्या

ग्रंथसंख्या

१४००

२४७०

एकूण ३८७०

(२) अष्टाक्षरी लघुकाव्ये—

षड्विंशू
पंचीकरण योग
चतुर्थ-मान
मान पंचक
पंचमान

ग्रंथसंख्या

९६

१००

१००

१२५

१३४

एकूण ५५५

(३)	अष्टाक्षरी मोठीं काव्यें	ग्रंथसंख्या
	स्फुट प्रकरणें ६९	९९०
	स्फुट श्लोक ६१	६८०
	एकूण	१६७०
(४)	श्लोकवद्ध प्रकरणें	ग्रंथसंख्या
	रामायणें	१४६२
	करुणाष्टकें ३०	१५९५
	मनाचे श्लोक	२००
	एकूण	३२६२
(५)	ओवीबद्ध लघुकाव्यें	ग्रंथसंख्या
	पूर्वारंभ	६७
	जुनाट पुरुष	५७
	अंतर्भाव	१२०
	आत्माराम	१७८
	पंचसमासी	१५१
	सप्तसमासी	२११
	सगुण ध्यान	११९
	निर्गुण ध्यान	१७०
	मानसपूजा	१४५
	एकवीस समासी (जुना दासबोध)	१३४०
	एकवीस समासी परिशिष्ट	११३
	जनस्वभाव गोसावी	७०
	एकूण	२७४१
(६)	श्रीमहासबोध	ग्रंथसंख्या
	पूर्वार्ध दशक १ ते ८	३८६६
	उत्तरार्ध दशक ९ ते २०	३८८५
	एकूण	७७५१

(७)	पदापदांतरें अंदाजें	३५००
(८)	प्रासंगिक प्रकरणें अंदाजें	३०००

एकूण ग्रंथसंख्या ६५००

(हें कोष्टक समर्थहृदय ग्रंथांतून घेतलें आहे.)

समर्थकृत कवितांचें वरील वर्गाकरण कालानुरोधानें केलें नसून वृत्तानुसार केलें आहे; पण आपणाला समर्थांच्या वाङ्मयाचें मूल्यमापन करण्याकरितां त्याची वर्गवारी कालानुक्रमानें केली पाहिजे. हा कालानुक्रम नक्की ठरविणें अशक्य आहे. तथापि कांहीं तर्क चालवून साधारणपणें त्या कवितांचें पौर्वापर्य अनुमानतां येईल.

पांच लघुकाव्यें हें प्रकरण प्रारंभीचें दिसतें. अष्टाक्षरी प्रकरणें हीं देखील प्रारंभीचीच दिसतात. या अष्टाक्षरी प्रकरणांत ' लघुरामायण ' म्हणून एक प्रकरण आहे. त्यांत रामदास स्वतःचा उल्लेख ' लहानसा कवी नवा ' अशा शब्दांनीं करितात. त्यावरून हीं प्रकरणें त्यांनीं प्रारंभी लिहिलीं असावीत, या अनुमानाला बळकटी येते.

करुणाष्टकें हें प्रकरण यानंतरचें असावें. करुणाष्टकांची संख्या आठ आहे व त्यांत मुख्यतः श्रीरामाच्या भेटीची आर्तता विशेषत्वानें प्रतीत होत असल्यानें हीं करुणाष्टकें पूर्ववयांतलीं होत, याविषयीं शंका राहात नाही. करुणाष्टकांच्या जोडीनेंच रामभक्तिपर अनेक प्रकरणें समर्थांनीं श्लोकबद्ध केलीं आहेत. त्यांत समर्थांनीं स्वतःला ' लघुसा कवि ' म्हणून घेतलें आहे. त्यावरून त्या श्लोकबद्ध प्रकरणांचा काल हा समर्थांच्या साधनावस्थेंतला होय असें मानण्यास हरकत नाही. तथापि, समर्थांची समग्र कविता छापतांना वृत्तानुसार वर्गाकरण केलें गेल्यानें श्लोकबद्ध प्रकरणांत जशीं पूर्ववयांतलीं करुणाष्टकें आलीं आहेत, तशींच उत्तरकालांतलीं बाहेगावचा मारुति, कफाची व्यथा, पुतण्यांना बोध, धन्यतेचे उद्गार, इत्यादि प्रकरणेंहि समाविष्ट केलीं गेलीं आहेत. त्या प्रकरणांतील बर्ष्य-विषयावरूनच तीं प्रकरणें मागाहूनचीं हें उघड होतें. यास्तव कालानुक्रम ठरवितांना प्रत्येक बारीक-सारीक प्रकरणाचा अंतरंग विचार करावा लागेल. इतक्या तपशिलांत

शिरण्याचें कारण नाही. यास्तव स्थूलमानानेंच कांहीं महत्वाच्या प्रकरणांचाच तेवढा विचार करण्यांत येत आहे.

‘राममंत्राचे श्लोक,’ ‘लघुरामचरित्र,’ ‘लघुकृष्णचरित्र,’ ‘भूपाळ्या,’ ‘आरत्या,’ नवविधाभक्तिपर अभंग, करुणापर अभंग, धावा, एकवीस समासी (जुना) दासबोध, ओव्या, शतकें इत्यादि काव्य हें पूर्ववयांतले म्हणजे तीर्थाटणाला निघण्याच्या पूर्वाचें असावें. पदापदांतरें, सृष्टिवर्णनपर, लोकस्थितिवर्णनपर कविता, हिंदी भाषेंतलीं पदें आणि रामस्तुतिपर व भजनपर पुष्कळशी कविता, ही तीर्थाटणाच्या काळांतलीं असावी. ‘धीरधरा, हडबडूं गडबडूं नका’ अशा स्वरुपाचा आश्वासनपर उपदेशहि याच काळांतला होय. तीर्थाटण संपवून, मतोश्रीम भेटून, पंचवटीच्या रामाचा निरोप घेऊन समर्थ कृष्णातीराला येऊन राहिले, अकरा माहतींची स्थापना केली आणि प्रथम मसुरग्रामीं आणि मागाहून चाफळग्रामीं श्रीरामाच्या उत्सवाची मुहूर्तमेढ रोविली. येथपासून समर्थांच्या चरित्राचा उत्तरार्ध सुरू होतो. या उत्तरार्धांतहि शके १५७० पासून १५९४ पर्यंतचा कार्यव्यापृततेचा काळ आणि शके १५९४ पासून समाधिकालापर्यंतची शेवटची ९ वर्षे असे दोन भाग पडतातच. समर्थांचें जें कांहीं महत्वाचें काव्य प्रकट झाले ते शके १५७० ते १५९४ या काळांतच होय. शेवटच्या नऊ वर्षांत त्याचा लेखनाचा व्याप बहुतेक संपुष्टांत आला होता. तथापि या शेवटच्या काळांतली रामवरदायिनीचीं स्तोत्रें, आनंदभुवन हें प्रकरण आणि अगदीं अखेरचें संभाजी महाराजास उपदेशपर पत्र एवढीच कविता घेतली तरी ती समर्थांच्या वक्तृत्वावर, स्वभावावर आणि प्रतिभेवर चांगलाच प्रकाश पाडणारी आहे. चाफळखोऱ्यांत येऊन स्थिर झाल्यानंतर समर्थांनी आपल्या काव्यलेखनाम जी सुरुवात केली ती ‘पंचवटीच्या रामोपासकांस पत्र’ या कवितेनें केली असें धरून चालण्यास हरकत नाही. हें पद्यमय पत्र अवघ्या १२ ओव्यांचें आहे; पण या बारा ओव्यांत समर्थांच्या काव्यांतील सगळे गुण सांठविलेले आहेत. यांत भक्ति आहे, ज्ञान आहे, कर्तव्यनिष्ठा आहे, बंधुप्रेम आहे, ईश्वरनिष्ठा आहे, आत्मविश्वास आहे आणि समर्थसांप्रदायाची चतुःसुत्रीहि

आहे. शितावरून भाताची परीक्षा करितात, त्याप्रमाणे समर्थांच्या कवितेतील काव्यगुणांची परीक्षाच करावयाची असल्यास हें पद्यमय पत्र कोणत्याही कसोटीस उतरणारें असें अमोलिक आहे.

समर्थांची या नंतरची सर्व कविता उपदेशपर आणि हेतुपुरस्सर लिहिलेली आहे. हेतुपुरस्सर जें लिखाण तें काव्यच नव्हे, सहजोद्गार हेंच काव्याचें खरें स्वरूप होय, असें मानण्यांत येतें व ते वन्याच अंशीं खरेंहि आहे. तथापि प्रसंगानुरूप उपदेशपर कविता असें जिला आपण म्हणतां ती कविता त्या कवीच्या तोंडचे सहजोद्गार नव्हेत असें कां मानावें? एकाद्या अल्पबुद्धीच्या माणसाला जे दीर्घ प्रयत्नानेंहि साधत नाहीं तें प्रतिभासंपन्न माणसास सहज स्फूर्तीनें सुचलें, तर आपण त्यावर कृत्रिमतेचा छाप कां मारावा? समर्थांचें या नंतरचें सर्व काव्य हेतुपूर्वक उपदेश करण्यासाठींच असलें तरी ते त्यांच्या प्रतिभासंपन्नतेतून निघालेले सहजोद्गारच आहेत.

चाफळ खोऱ्यांत येऊन अकरा मास्तीची स्थापना करून रामाचा उत्सव सुरू केल्यानंतर समर्थांनीं प्रथम 'भीमरूपी' स्तोत्रें आणि रामायणांतील 'सुंदरकांड' व 'युद्धकांड' हीं प्रकरणें लिहिलीं असावीत. "अंतरीं कल्पना केली। एकान्ती बोलिलों बहु॥ रक्षिता देव देवांचा। त्याचा उच्छाव इच्छीला" यांत दर्शविल्याप्रमाणें देवांना वंधमुक्त करून त्यांना स्वातंत्र्य देणाऱ्या श्रीरामाचा उत्सव सुरू करणें, हें महाराष्ट्राला जागृत करून स्वातंत्र्योन्मुख करण्याचें साधन आहे, असें ठरविल्यानंतर रामकथेतील मास्तीचा पराक्रम सुंदरकांडांतून आणि श्रीरामाचा अद्भुत पराक्रम युद्धकांडांतून वर्णनें करणें हें क्रमप्राप्तच होतें; विशेषतः मास्तीची भक्ति सर्वत्र अधिकारान्ध करण्यास भीमरूपी स्तोत्रें उपयोगी पडणारीं होतीं.

हें जनताजागृतीचें कार्य ज्ञपाख्यानें प्रसार पावण्यासाठीं एकनिष्ठ सांप्रदायिकांची आवश्यकता होती व त्यासाठीं समर्थांनीं रामभक्तीचा सांप्रदाय सुरू केला. सांप्रदाय म्हटला कीं, त्याला धर्माचें व तत्त्वज्ञानाचें अधिष्ठान आवश्यक असतें. त्यासाठींच समर्थांनीं दासबोध हा बहुधा अध्यात्मपर ग्रंथ तयार करण्याचें योजिलें व हेळवाकच्या घळीत जाऊन ते त्या कामास लागले. पंचवटींत असतांना

तयार केलेल्या जुन्या दासबोधांतली कांहीं प्रकरणे घेऊन त्यांचा अधिक विस्तार करून आणि त्यांना अवश्यक तिनकी मागेपुढे जोड देऊन त्यांनी दासबोधाचा पूर्वार्ध तयार केला.

समग्र दासबोधाची रचना ही एका वेळी, एका टाकी, योजनापूर्वक अशी झालेली नाही, ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. प्रारंभीच्या दशकांची रचना क्रमवार आहे. त्यानंतरचे दोन दशकहि त्यास जुळते असेच आहेत. या आठ दशकांना दासबोधाचा पूर्वार्ध मानतात. त्यांतहि एक अपवाद लक्षांत घेतलाच पाहिजे. तो हा की, दासबोधाच्या पहिल्या दशकांतला पहिला समास हा समग्र दासबोधाच्या अनुक्रमणिकेच्या स्वरूपाचा असल्याने तो पहिला समास अगदी प्रारंभी लिहिला गेला नसून दशक फोडून, समास मागे पुढे लावून एकूण दहा दशक व प्रत्येक दशकांत दहा समास अशी मांडणी करण्यांत आल्यावर हा पहिला समास लिहिला गेला आहे.

उत्तरार्धातील पहिल्याच म्हणजे दासबोधातील ९ व्या दशकांतला जो ४ था समास आहे तो पारमार्थिक स्वरूपाचा नसून लौकिक फलदायक असा आहे. तेथून पुढे तर ऐहिक व पारलौकिक, प्रापंचिक व पारमार्थिक विषयांची ठिकठिकाणी गळत झाली आहे. त्यांतल्या त्यांत दहावा, तेरावा, सोळावा, सत्रावा व विसावा हे दशक बद्धशीं आध्यात्मिक आहेत. इतर दशकांत ऐहिक फलोप-देशाचा भाग आधिक्याने असला तरी अध्यात्माला भगदींच फांटा दिला गेला आहे असे नाही. कित्येक ठिकाणी तर संबंध समास लौकिक उपदेशाचा असून शेवटच्या चार दोन ओव्यांत त्याचें पर्यवसान अध्यात्मांत केलेले आहे. उत्तरार्धाचें स्वरूप असें संमिश्र असल्यामुळे त्यांतला कोणता भाग कोणत्या काळांत लिहिला हें ठरविणें कठीण आहे. यांतला पुष्कळसा उपदेश प्रसंगानुरोधानें स्फुट-प्रकरणासारखा वेगवेगळा लिहिला असून मागाहून तो कांहीं विशिष्ट धोरणानें एकेका दशकांत एकेका समासाच्या जागी बसविला गेला असावा असें वाटतें.

दासबोधाचें लेखन भगदीं अंतकाळापर्यंत चालू होतें, ही समजूत निराधार आहे. अंतकाळ समीप आल्यावेळीं नवीन कांहीं लिखाण झालें नाही व नवी भर दासबोधांत पडली नाही. मात्र विस्कळीत व तुटक तुटक स्फुट प्रकरणे

जागोजागी वसवून प्रत्येक दशकांत दहा समास आणि असे दशक वीस, एवढी दासबोधाची निश्चित मर्यादा ठरवून टाकण्यांत आली. हें वर्गीकरण करतांना लौकिक व्यवहाराचे समास एकीकडे आणि पारमार्थिक स्वरूपाचें समास दुसरीकडे, अशी व्यवस्था करण्यांत आली नसून ऐहिक व पारलौकिक विषयांची खिचडी मुद्दामच बनविण्यांत आली असावी. ऐहिक व पारलौकिक यांची विभागणी करण्यांत आली असती तर वाचकांनी आपापत्या आवडीनुसार कोणता तरी एकच भाग वाचला असता, पण समर्थाना असा विभक्तपणा नको होता. त्यांना प्रपंच व परमार्थ, ऐहिक व पारलौकिक, आधिभौतिक व अध्यात्मिक यांचा समन्वय इष्ट वाटत होता. त्यांना एकांगी उपदेश आणि एकांगी कार्यकर्ताहि नको होता. 'मुख्य हरिकथा निरूपण, दुसरें तें राजकारण,' असे सांगून प्रपंच व परमार्थ यांची जोड सांधू पाहणाऱ्या समर्थाना दुरंगी गोफाच्या विणीप्रमाणें अभ्युदय व निःश्रेयस यांचा प्रीति-संगमच अभिप्रेत होता. यास्तव त्यांनी दासबोधाची ही मांडणी अशी सरमिसळीची केली.

दासबोधाची गुंफण चालू असतांनाच, वेदांतपर अशी कित्येक स्फुट कविता आणि प्रसंगवशात सावधानता, क्षात्रधर्म, सेवक-धर्म, इत्यादि स्फुट प्रकरणें लेखनिविष्ट करण्याचें काम चालूच होतें. या मध्यंतरीच्या काळांत पूर्वारंभ, अंतर्भाव, सप्तसमासी, सगुण-निर्गुणध्यान, मानसपूजा, आत्माराम, जुनाट पुरुष इत्यादि प्रकरणें लिहिण्याचें काम चालूच होतें. मनाचे श्लोकांची रचनाहि याच काळांत झाली. मनाच्या श्लोकांतहि केवळ अध्यात्म नसून लौकिक उपदेशाचा भागहि ठसठसितपणें आला आहे. यातील संवादात्मक प्रकरणें फारच मजेशीर आहेत. या वाद प्रकरणांत निर्मळब्रह्मवाद, संत-मुमुक्षुवाद, गृहरथविरक्तवाद, प्रारब्धप्रयत्नवाद इत्यादि प्रकरणें विशेष मनोरंजक असून बोधप्रद आहेत.

आनंदवनभूवन आणि संभाजीस उपदेशपर पत्र हीं स्फुट प्रकरणें अगदीं अखेरच्या काळांतली आहेत हें निर्विवाद आहे. तथापि रामवरदायिनी मातेचीं स्तोत्रें केव्हांची याविषयीं वाद आहे. 'तुझा तूं वाढवी राजा । शीघ्र आम्हाचि देखता' ही देवीची प्रार्थना कांहीं अंतकाळची नव्हे यांत

शंका नाहीच; पण ती अगदी आरंभीच्या काळाचीहि नव्हे. शिवाजी राजा झाला आहे, पण त्याचें राज्य वृद्धिंगत होण्याऐवजी संकुचित होत आहे. अशा वेळची ही प्रार्थना असावी. जयसिंगाच्या स्वारीनंतर २० किंले जाऊन १२ च किंले राहिले; अवरंगजेबाच्या भेटीला गेलेले शिवाजी महाराज अटकेंत गुंतून पडले, अशा संकटाच्या प्रसंगीचेंच हें स्तोत्र असावें. या स्तोत्राचा आणि श्रेष्ठांच्या पुत्रांचा प्रतापगडला देण्याचा कांहींच संबंध दिसत नाही.

‘आनंदवनभूवन’ हें नांव काशीक्षेत्राला उद्देशून आहे. अशी कित्येकांची समजूत आहे; पण तीत कांहीं अर्थ नाही. शिवाजीराजा, त्याच्या राज्याचा विस्तार, मलेच्छांच्या सत्तेचें महाराष्ट्रांतून उच्चाटण आणि पैठणसारख्या विद्यापीठाचें पुनरुज्जीवन हें श्रेयच समर्थांच्या नजरेसमोर होतें. शिवाजीच्या राज्यारोहणानें मराठ्यांच्या रामराज्याची स्थापना झाली; तरीपण तें राज्य दिवसेंदिवस शुक्लदुवत् वाढत जाऊन कलापूर्ण व्हावें, अशी महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांची इच्छा होती, यांत शंकाच नाही. या इच्छेचें प्रतीक म्हणून समर्थांनी हें भविष्य कथन केलें. अखेरीस संभाजी महाराजांना उपदेश करण्याच्या प्रसंगानें ‘आहे तितुकें जतन करावें। पुढें आणिक वाढवावें ॥ महाराष्ट्र राज्य करावे। जिकडे तिकडे’ असा संदेश सांगून समर्थांनी आपल्या वाग्म्यज्ञाची समाप्ति केली.

समर्थांच्या वाङ्मयाचा ग्रंथसंग्रह २६ हजारांहून अधिकच आहे. तीत अगदी छोट्या अभंगापासून तो शार्दूलविक्रीडितापर्यंत वृत्तांचे अनेक प्रकार आले आहेत. त्याचप्रमाणें अगदी लहान मुलांना सांगितलेल्या ‘बरें मत्य बोला यथातथ्य चाला’ असल्या साध्या व्यावहारिक उपदेशापासून तो अनिर्वाच्य, शुद्ध, विमलब्रह्माच्या अनुभूतिपर्यंतचा अत्यंत गूढ वेदांताचा उपदेशहि त्यांत आला आहे. ‘अधिकार तैसा करूं उपदेश’ हा नियम समर्थांनी जितका कसोशीनें पाळला तितका तो कोणीच पाळला नसेल.

‘सब घोडे बारा टक्के’ अशा स्वरूपाचा एकच शिक्याचा एकाच मापाचा उपदेश सरसकट सर्वास सारखाच त्यांनीं केला नाही. लहान मुलांना मुलांच्या चालीनें, प्रापंचिक गृहस्थांना गृहस्थधर्माच्या विधिनियमांनी,

राजकारणी पुरुषास यथोचित चातुर्याने, क्षत्रियास क्षत्रिधर्मानें समजूत पाडून यथोचित मार्गदर्शन करण्यात त्यांचा हातखंडा असे. त्यांच्या काव्यांतील बोध एकांगी नाही. परस्परविरुद्ध भासणाऱ्या वचनांचा समन्वय कसा करावा हें ते उत्तम जाणत. यामुळें त्यांनीं कोणताहि वाद, टाकला नाही. मायावाद व सत्कार्यवाद, सगुण-निर्गुणवाद प्रपंच-परमार्थवाद, भोगत्यागवाद, कर्मयोग-ज्ञानयोगवाद, इत्यादि अनेक वाद वाचकांना चुचकळ्यात पाडीत असतात. समर्थांनीं आपल्या काव्यांत ते वाद टाळले नसून त्यांचा यथोचित परामर्श घेतला आहे आणि प्रत्येकांत सत्यांश किती व त्यांची मर्यादा कोणती हें विशद करून सांगितलें आहे. आपल्या सर्वकष बुद्धीनें त्यांनीं आब्रह्मस्तंबपर्यंत सर्व विषयांचा परामर्श आपल्या सर्वगामी वाङ्मयांत घेतला असल्यानें त्यांच्या वाङ्मयांत कोणकोणते गुण कमकसे प्रकट झाले हें विहंगम दृष्टीनें पाहून त्यांच्या वाङ्मयांतील वैशिष्ट्याचा व शाश्वतमूल्याचा परिचय करून घेऊं.

नुमती पद्यात्मक रचना केल्यानें कांहीं तें काव्य ठरत नाही; समर्थांच्या कवितेंत काव्याचे गुण मुळींच नाहीत असे म्हणणारे टीकाकार आढळतात. काव्य हें रसात्मक अमर्ते; मनाला रमाची प्रतीति, त्या त्या रसानुकूल अशा भावनेनें हृदय उचंबळून येते. अर्थातच जी कविता वाचतांना तींतील रसानुयोगी उत्कट भावनेने हृदय उचंबळून येते, त्या कवितेंत काव्य हें मान्य केलेंच पाहिजे. ही विचारसरणी मान्य असून देखील जर कोणा टीकाकाराला समर्थांच्या कवितेंत काव्य नाही असें वाटत असेल तर तो टीकाकार सहृदय नाही असेच म्हणणें प्राप्त आहे. सर्वसामान्य कवि-श्रेष्ठांच्याहि प्रत्येक पद्यांत काव्य भरून उतूं जात असतें असें क्वचितच आढळते. ग्रंथसंपत्ति जितकी विपुल तितकें काव्याचें प्रमाण कमी पडणार हें उघडच आहे. तथापि, तें प्रमाण कमी अंशानें कां होईना, पण कांहीं पद्यांत आढळतें असें निश्चित दिसून आल्यास त्या ग्रंथकाराची कवीत गणना करण्यास प्रत्यवाय मानूं नये. सूर्योदय झाला तरी जेथें त्याचा प्रकाश प्रवेश करूं शकत नाही अशीं शेकडों स्थानें असलीं तरी त्यावरून कांहीं सूर्योदय झाला नाही असें ठरवावयाचें नसतें; तर उलट

कोठें का होईना, सूर्योच किरण पडलेले आडळलें कीं, सूर्योदय झाला असं निश्चित म्हणता येतें, त्याप्रमाणें ग्रंथकाराच्या अनेक ग्रंथांपैकीं, कोठल्याहि एका ग्रंथांत जरी त्याची काव्यप्रतिभा व्यक्त झाली तरी त्या ग्रंथकाराची कवीच्या मालिकेंत गणना करावयास हरकत नाहीं. पण समर्थाच्या ऽङ्गव-यांत काव्यरस भरला आहे हें सिद्ध करण्यास इतकी विकिली करण्याची गरज नाहीं. सहृदय माणसानें पूर्वग्रहदूषित न होतां कित्येक प्रकरणें सहजासहजीं चाळलीं तरी त्याला समर्थाच्या काव्यांतील रसप्रतीति आल्यावांचून रहाणार नाहीं.

समर्थाचीं करुणाष्टकें काव्यरसानें थबथबलीं आहेत. त्यांत भक्तीची आतुरता, प्रेमळपणा, कारुण्यरस, उत्कटभावना, प्रसाद, स्फूर्ति इत्यादि अनेक गुण भरपूर आहेत. समर्थाच्या काव्यांत अलंकार बेताचेच असतात. तरीपण उपमा, दृष्टान्त व रूपक हे तीन प्रमुख अलंकार समर्थाच्या काव्यांत योग्य स्थळीं, समर्पकपणें, वाचकाच्या मनाची पकड घेतील अशा ठळक रीतीनें वापरलेले आढळतात.

- ॥ झडकरि झड घाली धाव पंचानना रे ॥
 ॥ तुजविण मज नेती जंबुकी वासना रे ॥ १ ॥
 ॥ जळधर कण आशा लागली चातकासी ॥
 ॥ हिमकर अवलोकी पक्षिया भूमिवासी ॥ २ ॥
 ॥ जळचर जळवासी नेणती त्या जळासी ॥
 ॥ निशिदिनि तुजपाशी चूकलों गूणराशी ॥ ३ ॥

यांतील उपमा, दृष्टान्त व रूपक अति सरस व समर्पक आहेत हें काय सांगावयास हवें ?

- ॥ बळें लावितां चित्त कोठें जडेना ।
 ॥ समाधान तें कांहीं केल्या पटेना ॥
 ॥ नव्हे धोर डोळा सदानीर दाटे ।
 ॥ उदासीन हा काळ कोठें न कंठे ॥ १ ॥
 ॥ अखंडीत हे सांग सेवा घडावी ।

॥ न होतां तुझी भेट काया पडावी ॥
 ॥ दिसंदीस आयुष्य हें व्यर्थ लोटे ।
 ॥ उदासीन हा काळ कोठें न कंटे ॥ २ ॥

या पद्यांतील रामभेटीची आर्तता हृदय पिळवटणारी नाही काय ?
 “ रामचंद्रा तुझा वियोग । ऐसा नकोरे प्रसंग ॥ तुज कारणें सर्व संग व्यक्त
 केला ॥ रामा तुझीये स्वामीपणें मी ब्रह्मांड मानी ठेंगणें । स्वामी तुजविण कोण
 जाणे । अंतर आमचें ” यांतला भक्तीचा जिव्हाळा मनाला चटका लाव-
 णारा नाही काय ?

समर्थांच्या काव्यांत जसे विशिष्ट अलंकार प्रामुख्याने आढळतात त्याच-
 प्रमाणें विशिष्ट रसच मुख्यतः हृदय उचंबळून सोडतात. नवरसापैकी
 लौकिकांक्तीच्या कवींना प्रिय असणारा जो शृंगाररस तो समर्थोनी
 संपूर्णतः वर्ज्य मानला आहे. रामदासांच्या कवितेंत चुकूनदेखील शृंगार
 रस आलेला दिसत नाही. एवढेंच नव्हे तर, शृंगारिक वर्णनाचा संबंध
 येईल तेथे ते शृंगारिक वर्णन आवर्जून टाळतात. श्रीकृष्णचरित्र वर्णन
 करीत असता राधेच्या वर्णनाचा प्रसंग आला. त्या ठिकाणी एकनाथानी
 वारियानें कुंडल हाले । उळे मोडित राधा चाले’ अशी शब्दयोजना
 केली आहे. समर्थांना ‘डोळे मोडित राधा चाले ही कल्पना शृंगारिक अत-
 एव त्याज्य वाटली असावी. अतएव त्यांनी ‘डोलत डोलत राधा चाले ।
 श्रवणी कुंडल हाले’ असे वर्णन केलें. अशा रीतीने त्यांनी आपल्या काव्याला
 दुरूनहि शृंगार रसाचा संपर्क लागू दिला नाही.

काव्यरचनेतलें समर्थांचें आवडते रस म्हटले म्हणजे वीर, करुण,
 हास्य, रौद्र, अदभुत हे होत. भयानक व बीभत्स हेहि रस समर्थांच्या काव्यांत
 अगदीच येत नाहीत असें नाही. परंतु भयानक व बीभत्स या रसांच्या
 आविर्भावानें काव्याला गोभा येण्याऐवजी विपरीत भावनाच डोकावते
 त्यामुळें समर्थांनी शक्यतोवर भयानक व बीभत्स हे रस टाळले आहेत.
 अष्टरसांची ही विव्हेवाट झाली. याशिवाय शांत हा नववा आणि वात्सल्य
 हा दहावा रस साहित्तिकांनी मानला आहे. या दोन रसांची मात्र समर्थांच्या

काव्यांत रेलचेल आहे. भक्तिपर वाङ्मयांत शांत व वात्सल्य या रसांना आद्य स्थान असतें व समर्थांच्याहि काव्यांत त्यांनी त्या रसांचा भरपूर आविर्भाव केला आहे. वेदान्तपर वाङ्मयांत शृंगार, वीर, हास्यादि रसांप्रमाणें शांत व वात्सल्य या रसांना मजाव नसून उलट त्यांना अप्रमान मिळत असल्यामुळें आणि समर्थांची पुष्कळशी कविता वेदान्तविषयावरच असल्यानें त्यांच्या काव्यांत शांत व वात्सल्य या रसांना भरपूर अवकाश मिळाला असल्यास नवल नाही.

शृंगाररसाचें उच्चाटन म्हणून त्यांच्या जागी शांत रसाची स्थापना केली गेल्यामुळें ज्या रसिकांना शृंगाररगाशिवाय काव्य अगदींच अळणी वाटते, त्यांनी समर्थ हे कवि नव्हत आणि त्यांच्या वाङ्मयांत काव्यरस नाही, असा अभिप्राय देऊन टाकला आहे, पण हृदयातील कोमल भावना जागृत करून उत्कट प्रेमानें मन उंचवळून सोडणें हें जें काव्याचें लक्षण तें शांत रसाच्या व वात्सल्यरसाच्या परिपोषाला लागू पडत असल्यामुळें आणि समर्थांच्या काव्यांत त्या दोहोंचा परि गेष भरपूर झाला असल्यामुळें समर्थांची कविता काव्याच्या सदरांत समाविष्ट केली पाहिजे व समथाच परिगणन कवींच्या मालिकेंत केलें पाहिजे.

समर्थांचें लक्ष प्रतिपाद्य विषयाच्या तर्कशुद्ध मांडणीकडे जसें असें तसें तें आपल्या लिखाणांतील शब्दांच्या शुद्धतेकडे नसे, हें खरें आहे. त्यावेळेचे लिखाण बव्हंशीं उच्चारानुसारी असल्यानें आपण अलिकडे शब्दांची जीं रूपें शुद्ध मानतो तशीं ती समर्थांच्या ग्रंथांत आढळत नाहीत. त्याच कारणें कोणतीहि असोत, पण ही वस्तुस्थिति नाकारतां येत नाही. त्याशिवाय अनुप्रासाची बेताल आवड, वर्णनांतील पुनरुक्तीची अथवा अतिरंजत्वाची हौस इत्यादि दोष समर्थांच्या काव्यांतून स्पष्टपणें दृग्गोचर होतात. परंतु या दोषांमुळें समर्थांचें काव्य कानीं पडतांच जो अपेक्षित रसाविर्भाव व्हावयाचा तो अडतो आणि त्यांच्या काव्यांतलें काव्यत्व अजिबात लुप्त होतें, असें वाटत नाही. ग्रंथकाराच्या प्रत्येक पदांतून काव्यरसाचा झरा वाहता असतो असें नाही. त्यांतून ज्या कवींची वाङ्मयगंगा प्रदीर्घ प्रवास करून दूरवर वाहात जाते तिच्या जलोर्षांत ठिक्ठिकाणच्या भूभागाच्या परिस्थितीप्रमाणें कमीअधिक

गढळपणा येणें अपरिहार्य आहे. पण तेवढ्यावरून समर्थांचें सगळेंच वाक्य नीरस ठरत नाही. गंगाजलाच्या गुणावगुणाची पारख करतांना ज्याप्रमाणें आपण गंगोत्री किंवा हरद्वारासारख्या ठिकाणचें शुद्ध गंगाजल घेऊन त्यावरून गंगोदकाचें पृथक्करण करून त्याचें मूल्य ठरवितों, त्याचप्रमाणें समर्थांच्याहि कांहीं विशिष्ट काव्यावरून त्यांच्या काव्यगुणाची पारख करावी. मनुष्याच्या अंगी असलेले गुण विशिष्ट परिस्थितीच्या संसर्गानें लप्त होऊं शकतात; पण ज्याच्या अंगी जो गुण मुळांतच नाही, तो कोठल्याहि परिस्थितींत प्रगट होऊं शकत नाही. बिलोरी आरसा मातीनें लडवडल्यामुळें त्यांत व्यवस्थित प्रतिबिंब दिसूं शकणार नाही, परंतु मातीच्या मडक्यांत तें केव्हांच दिसणें शक्य नाही. याच दृष्टीनें विचार केल्यास समर्थांच्या करुणाष्टकें, (मनाचे श्लोक इत्यादिकांत) सरस काव्यगुण जर स्पष्टपणें प्रतीत होतात, तर समर्थांच्या अंगी काव्यप्रतिभा नव्हती असें कमें म्हणतां येईल? काव्यानुकूल प्रसंगांत तिची चमक दिसून आली. वेदान्ताच्या ' धटपटादि खटपटींत ' ती सुप्तस्थितींत राहिली असल्यास नवल काय ?

- ॥ तनास भेटलीं तनें । मनास चूकलीं मनैं ॥
 ॥ चुर्काचुकी वहु चुकी । परस्परें चुकाचुकी ॥
 ॥ मढ्यास भेटलें मढें । करील काय वापुडें ॥
 ॥ मनैं मनाचिया खुणा । बुझेल लोभ त्या दुणा ॥
 ॥ मनैं मनास राखणें । सुखें सुखास चाखणें ॥ (स्फुट ३०)
 ॥ जठरीं लागो भ्रुधा । होत नाना आपदा ॥
 ॥ भक्ति प्रेम कदा । न सोडी सत्य ॥
 ॥ शब्द न फुटे तरी । चिंती न अंतरीं ॥
 ॥ भक्ति प्रेम परी । न सोडी सत्य ॥
 ॥ आतांचि हा देह । राहो अथवा जावो ॥
 ॥ रामीं प्रेमभाव । न सोडी सत्य ॥
 ॥ म्हणे रामी रामदास । वरी पडो आकाश ॥
 ॥ राघवाची कास । न सोडी सत्य ॥ (पदें २९)

॥ जनाच्या मनाकारणें धीर केला ॥

॥ कृपेचा कृपासागरा पूर आला ॥

॥ कृपादृष्टिने पाहिलें जानकीला ॥

॥ पुढे शीघ्र आर्लिंगिले ते सितेला ॥ (रामायण १०६)

असें शेंकडो उतारे देतां येण्यासारखे आहेत. हें काव्य वाचून कोणाचें अंतःकरण भक्तीनें व प्रेमानें उचंबळून येणार नाही ?

तथापि, ही सगळी चर्चाच एकप्रकारें अप्रस्तुत आहे. समर्थाच्या तोंडून जें वाङ्मय प्रकट झालें तें काहीं काव्याच्या चडाओडीत विक्रम करून परितोषिक मिळविण्यासाठी प्रकट झालें नाही. निवडक कवींच्या मालिकेंत समर्थांना तुम्ही वर, मध्ये, खाली कोठेहि बसना अथवा तुमचें तसेंच मत झाल्यास कोठेच न बसवा; तो तुमच्या गुणज्ञतेचा प्रश्न आहे व तो अप्रस्तुत आहे. गुणज्ञतेच्या पेक्षा कृतज्ञतेचा प्रश्न खरा प्रस्तुत व महत्त्वाचा आहे. समर्थांच्या पुढें एक महत्त्वाचें जीवितकार्य होतें. त्या कार्याला प्रारंभी विश्वोद्धार; जगदोद्धार असें व्यापक नांव दिलें गेलें, तरा प्रत्यक्ष कार्य करण्याचा प्रसंग आल्यावेळीं 'महाराष्ट्र' हेंच त्यांनी आपल्या कार्यचें क्षेत्र आखून घेतलें आणि महाराष्ट्रांत जागृति करून महाराष्ट्रधर्म आणि महाराष्ट्रराज्य यांची नीट घडी बसवावी हें ध्येय त्यांनी आपल्या डोळ्यापुढें ठेवलें. या ध्येयसिद्धीच्या प्रयत्नाच्या प्रारंभकाळीं शिवाजीमहाराजांना लिहिलेल्या पत्रांत त्यांनी. :—

॥ देवधर्म गोब्राह्मण । करावया संरक्षण ॥

॥ हृदयस्थ झाला नारायण । प्रेरणा केली ॥

॥ या भूमंडळाच्या ठायीं । धर्म रक्षी पेसा नाहीं ॥

॥ महाराष्ट्र धर्म राहिला कांहीं । तुम्हाकरितां ॥

॥ सर्वज्ञ मंडळी धर्ममूर्ति । सांगणें काय तयाप्रति ॥

॥ धर्म स्थापनेची कीर्ति । संभाळिली पाहिजे ॥

अशी इच्छा प्रकट केली. पुढें अवतार समाप्तीच्या काळीं:—

॥ बुडाले सर्वही पापी । हिंदुस्थान बळावले ॥

॥ अभक्तांचा क्षयो झाला । आनंदवन भूवनी ॥
 ॥ बुडाला औरंग्या पापी । म्लेच्छ संहार जाहला ॥
 ॥ मोडलीं मांडली क्षेत्रें । आनंदवन भूवनीं ॥
 ॥ उदंड जाहले पाणी । स्नान संध्या करावया ॥
 ॥ जपतप अनुष्ठानें । आनंदवन भूवनीं ॥

असें त्यांनीं कृतार्थतेचे उद्गार काढले. त्यानंतर संभाजीला उपदेश करण्याचा प्रसंग आला. तेव्हां:—

॥ बहुत लोक मेळवावे । एक विचारें भरावे ॥
 ॥ कष्ट करुनि घसरावे । म्लेच्छावरी ॥
 ॥ आहे तितुकें जतन करावे । पुढे आणीक मेळवावे ॥
 ॥ महाराष्ट्र राज्यचि करावें । जिंकडे तिकडे ॥

असें वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचें ध्येय समर्थानी संभाजीला सांगून दिलें.

समर्थांच्या पुढें धर्मरक्षण, स्वराज्य-स्थापन, स्वराज्याचें सुराज्य (राम-राज्य) करणें आणि अवघेचि सुखी असावे ही सदिच्छा पूर्ण होणें अशीं चार ध्येयें सतत वागत होती. आणि हीं ध्येयें गांठण्यासाठींच त्यांनीं प्रथम तपःश्रम्य करून रामकृपेचें सामर्थ्य संपादन केलें. नंतर तीर्थाटन करून सर्व परिस्थिति बरोबर हेरली. त्यानंतर ध्येयसिद्धीचें साधन म्हणून स्वतःशीं खोल विचार करून आणि एकान्तांत अनेकांशीं वाटाघाटी करून, देवांना बंधमुक्त करणारा जो कोदंडपाणी राम त्याचा उत्सव सर्वत्र सुरू करण्याची योजना आखली आणि राष्ट्राच्या जागृतीकरितां ' महंतें महंत करावे । युक्ति बुद्धीनें भरावे ' अशी चढती वाढती सांप्रदायिक संघटना अमलांत आणली. या संघटनेला आधारभूत म्हणून विशिष्ट धोरणानें त्यांनी आपलें बाङ्गय प्रसृत केलें. समर्थांचे पूर्वार्धातील वाङ्मय केवळ. रामभक्तीसाठीं आणि निवृत्तीमार्गाच्या उपदेशासाठीं लिहिलेलें व केवळ पारमार्थिक फलाचें मधाचें बोट लावणारें असें होतें. उत्तरार्धातील वाङ्मयांतही उपासनेची कास न सोडण्याचा आप्रह आहेच, पण ती उपासना केवळ वैयक्तिक मोक्षासाठीं नसून राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठीं ती आहे. प्रपंचांत असो वा परमार्थांत असो, मनुष्य

मात्राला दैवीशक्तीचा पाठिंबा पाहिजेच. त्याशिवाय महत्त्वाच्या मार्गांत आडवीं येणारी विघ्नें निरसून जात नाहीत. हा ठसा राष्ट्रच्या मनावर ठसविण्यासाठी समर्थांनी आपलें उत्तरकालीन वाङ्मय लिहिलें.

हें वाङ्मय त्यांनीं काहींतरी गूढ-गुंजन करून जन-मन-रंजन करण्यासाठी लिहिलें नाही; तर आपली चतुःसूत्री राष्ट्राच्या मनाला पटविण्यासाठी त्यांनीं लिहिलें. 'मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ॥ तिसरें तें सावधपण । सर्वाविषयीं ॥ चतथा साक्षेप ' अशी ही समर्थांच्या उपदेशांतली चतुःसूत्री आहे. हीच चतुःसूत्री निराल्प्या शब्दांत सांगावयाची झाल्यास ' भक्ति, युक्ति, शक्ति व मुक्ति ' या चार शब्दांत सांगता येईल. या चतुःसूत्राला धरूनच दुसऱ्या शब्दांतहि त्यांनीं आपली चतुःसूत्री मांडली आहे ती अशी:—

॥ आधीं ते करावें कर्म । कर्ममार्गें उपासना ॥

॥ उपासका सांपडे ज्ञान । ज्ञाने मोक्षाचि पावणें ॥

कर्म-उपासना-ज्ञान-मुक्ति ही चतुःसूत्री म्हणजेच कर्मयोग होय. अर्थातच श्रीसमर्थ हे प्रयत्नवादी, कर्मयोगी संत होते. ज्ञानोत्तरहि साधन—कर्म-सोडूं नये, यांवर त्यांचा मोठा कटाक्ष होता. यास्तव या कर्मयोगाची शिकवण देण्याकरितां समर्थांनी आपल्या उत्तरवयांतील वाङ्मय लिहिलें. त्यांत 'यत्न तो देव जाणावा' असें प्रतिपादन करून जनतेला प्रवृत्तीचे धडे दिले. या चतुःसूत्रीतील सूत्रांचा परस्परशीं संबंध विशद करून दाखविण्याकरितां समर्थ लिहितात:—

नाहीं उपासनेचा आधार । ते परमार्थ निराधार

कर्मेविण अनाचार । भ्रष्ट होती । दा. ५-२-५१

ज्ञानोत्तरहि कर्म टाकूं नये अया त्यांचा निश्चित अभिप्राय होता. मुक्तिशिवाय शाश्वतसुख नाही हा तात्विक सिद्धान्त त्यांस मान्य असल्यानें मुक्तिचा विरोधी जो प्रपंच त्याची त्यांनीं निंदा केली आहे. तरीपण ज्यांना उपाधीत राहूनहि आलसपण राखतां येते, त्यांनीं उपाधीस कंटाळूं नये असें सांगण्याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. 'आपण तरे इतरांस तारो' हेंच खऱ्या

साधूचें लक्षण होय. आपण तेवढा तरतो आणि इतरांस कृशाल बुद्ध देतो तो साधूच नव्हे. 'अवधेच तरावे,' 'अवधेचि सुखी असावे' अशी वासना धारण केल्यावर स्वतःच्या सुखासाठी नव्हे तर इतरांच्या उद्धारासाठी कर्म करणें प्राप्त आहे अशा अलिप्ततेनें कर्म करणें हा राष्ट्रप्रपंच त्याज्य नसून स्वार्थमूलक, अज्ञानमूलक प्रपंच तेवढाच त्याज्य होय. अर्थातच स्वतः समर्थानी आपला संकुचित अर्थाचा प्रपंच टाकला खरा, पण आपल्या तपःश्र्च्येनें ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करून घेतल्यावर आणि 'उपाधीमर्थ्ये मिळो जाणे, अलिप्तपण राखो जाणे' अशी भूमिका ठाम झाल्यावर त्यांनी राष्ट्रोद्धारासाठी राष्ट्रप्रपंचाची उपाधी जन्मभर केली.

'आधी केलें मग सांगितलें' या न्यायानें समर्थानी प्रथम महंतपण प्राप्त करून घेतलें आणि नंतर 'महंते महंत करावें। युक्ति बुद्धीनें भरावे भरोनि विचारवे। देशोदेशी' अशा स्वरूपाचा प्रचंड व्याप सुरू केला. राष्ट्रोद्धारार्थे ही जी प्रचंड संघटना त्यांनीं उभारली त्या संघटनेला आधारभूत असेंच वाङ्मय त्यांनीं आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात निर्माण केलें. समर्थांच्या वाङ्मयनिर्मितीचें हें ध्येय मान्य केल्यावर त्या वाङ्मयांत कवित्व कितपत उतरलें हें पाहात बसणें हा मुद्दा गौण ठरतो. राष्ट्रांतील समाज जागृत करणें, जागृत होणाऱ्या समाजाला उपासनेच्या मार्गाला लावून शक्तिसंपन्न करणें, अशा शक्तिसंपन्न समाजाला 'युक्तिबुद्धीचा' उपदेश करून स्वराज्यप्राप्तीच्या ध्येयार्थ होणाऱ्या प्रयत्नाला हातभार लावण्याची कर्तव्यनिष्ठा पटवून देणें आणि अंशा कर्तव्यनिष्ठेनें प्रेरित झालेल्या समाजाला रामराज्याचें सुख मिळून 'अवधेचि सुखी असावे' हें परमोच्च ध्येय सांगणें, हा समर्थकृत वाङ्मयाचा 'पोटस्थ' हेतु होता. हा हेतु सिद्धीस जाण्यासाठी अवश्य लागणारे गुण त्या वाङ्मयांत आहेत का नाहीत हें पाहणें, हीच त्या वाङ्मयाची खरी कसोटी होय.

समर्थांचे वाङ्मय या कसोटीला उतरत नाही असें कोणीच म्हणूं सकत नाही. त्यांच्या धीरगंभीर वाणीनें अवघा महाराष्ट्र झडबडून जागा झाला,

धीर घरा धीर घरा, हडबडूँ गडबडूँ नको, ' सांडावें भय पोटिचें ' अशा
आश्वासनां समाजाला मोठा धीर आला.

॥ मर्दे तक्रवा सोडूं नये। म्हणजे प्राप्त होतो जय ॥

॥ कार्य प्रसंग समय। ओळखावा ॥

॥ मराठा तितुका मेळवावा। आपला महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ॥

॥ ये विषयीं न करितां तकवा। पूर्वज हांसती ॥

॥ भले कुळवंत म्हणावे। ते ही वेगी हजीर व्हावे ॥

॥ हजीर न होतां कष्टावें। लागेल पुढे ॥

॥ देवद्रोही तितुके कुत्ते। मारूनि घालावे परतें ॥

॥ देवदास पावती फत्ते। यदर्थी संशय नाही ॥

॥ विवेक विचार साधधरणें। दीर्घ प्रयत्न केलाचि करणे ॥

॥ तुळजावराचेनि गुणें। रामें रावण मारिला ॥

॥ अहो हे तुळजाभवानी। प्रसिद्ध रामवरदायिनी ॥

॥ रामदास ध्यातो मनी। यन्निमित्तें ॥

वर उधृत केलेल्या स्वरूपाच्या उपदेशपर गर्जेनें मृतांच्या अंगांतहि
संचार होईल, मग चालत्या, बोलत्या, जाणत्या महाराष्ट्राच्या अंगांत वीरभी
भरली असेल तर त्यांत नवल काय !

अशा रीतीनें जागृत झालेल्या समाजांतून जे कार्यकर्ते पराक्रम करूं
लागले त्यांनी कर्तव्यभ्रष्ट होऊं नये, आपली पायरी सोडूं नये, भलत्या
नादी लागूं नये याविषयीं इषारा देण्यासहि समर्थ विसरले नाहीत.

॥ आपस्वार्थ उदंड करणें। आणि स्वामीकार्य बुडविणें ॥

॥ ऐसी नव्हेत कीं लक्षणें। सेवकांचीं ॥

॥ सेवकपणाचें मुख्यधर्म। काहीं नसावें कृत्रिम

॥ कृत्रिम केलिया संभ्रम। कैचा पुढें ॥

॥ सेवक विश्वास दाखिती। धैरियाकडे मिळोनि जाती ॥

॥ त्या चांडाळासि गती। कोठेचि नाही ॥

असा सेवकांना बोध केला तरी कित्येक सेवक कार्यकर्ते असूनहि अहंपणाने चढून जातात आणि स्वामिकार्य आपल्याबिना होणार नाही या समजुतीने स्वामीला भडवून स्वार्थ साधू पाहातात. असल्या स्वार्थी अहवणुकीने कार्य नासू नये म्हणून स्वामीलाहि दूरदृष्टीचा इशारा देण्या-इतकी सूक्ष्म व्यवहारदृष्टी समर्थांच्या अंगी होती.

॥ कामा कारणे ठेविले । काम पाहोनि घाढविले ॥

॥ तेही उगेच गर्वे फुगले । कोण्या हिशेबे ॥

॥ या कारणे बदलित जाणे । सेवक आझेच्या गुणे ॥

॥ तरीच समर्थपण जाणे । समर्थांसी ॥

॥ काम नासलें तरी नासावें । परी सेवकाधनि न व्हावे

॥ दास म्हणे स्वभावे । बोलिलो न्याय ॥

व्यवहारांतला इतका बारकावा समर्थ जाणीत असत आणि प्रसंगानुसार सावधपणाचा उपदेश करण्यास विसरत नसत, हें पाहून आश्चर्य वाटतें. असो. अशा प्रकारे ज्यांनी आपल्या उपदेशाने महाराष्ट्रांत क्रान्तीची लाट पसरविली त्या क्रान्तिकारक महंतांच्या वाङ्मयांत काव्याचे गुण कितपत उतरलें हे तुलनात्मक दृष्टीने पाहात बसणें आनाठायीं होय. 'कले करितां दला' अथवा 'काव्यासाठीं काव्य' या संकुचित दृष्टीने काव्याची रचना करणारे कवि आणि—

॥ प्रसंग हा तडातडी । करा विवेक तांतडी ॥

॥ सुचीत व्हा घडी घडी । प्रबोध घ्या खडाखडी ॥

अशा कठीण प्रसंगांत तातडीने हाक देऊन 'खडे तात्विक बोल' कानावर आदळणारा समर्थासारखा निर्भोड उपदेशक यांच्या वाङ्मयांत काव्याच्या दृष्टीने तुलना करणेच उचित नाही. तुलना करण्याला उभय-तांची ध्येयें समान असावीं लागतात. जेथे ध्येयांत उघड उघड महदंतर आहे आणि प्रसंगमानहि सर्वथैव भिन्न आहे, तेथे तुलना करित बसणें व्यर्थ होय. आधीं काव्यालंकार आणि मागाहून उपदेश अशी समर्थांची दृष्टि नसून आधीं 'खडे तात्विक बोल' आणि त्यांत अनुषंगाने येतील

तेवढे काव्यगुण असाच समर्थाचा खाक्या होता. यास्तव ते केव्हाहि कलित काव्याला साजेलशा शब्दासाठीं अहून बसले नाहीत; त्यांच्यापाशीं शब्दसंग्रह विपुल होता आणि तांतडीच्या उपदेशाच्या प्रसंगांत त्यांनीं जो शब्द वेळेवर सुचला तो राबवून घेतला. 'काम नासलें तरी चालेल पण स्वामीनें सेवकाच्या आधीन होऊं नये.' हें जसें धोरण त्यांनीं कार्यकर्त्यांस सांगितलें, तसेच 'कवित्वगुणाला उणेपणा आला तरी चालेल पण प्रबोधनकारानें शब्दासाठीं अहून बसूं नये' असा प्रकार त्यांच्या काव्यरचनेंत दिसून येतो.

या ठिकाणीं काव्यबोध आणि नीतिबोध यांचा संबंध काय याचा विचार सहजच ओघानें करावा लागतो. नीतिबोध प्रधान आणि काव्य हें गौण होय असेंच विचारी माणसाचें मत पडेल. नीतिबोधांत काव्य साधलें तर दुधांत साखर पडल्याप्रमाणें 'अयं विशेषः' असें मानतां येईल. पण नुसतीच साखर ही काहीं जीवनसत्व होऊं शकत नाही. जीवनसत्व हें दुधांत असतें आणि त्या दुधांत साखर न घातली तरी चालेल, नुसत्या दुधानें मुलाचें शरीरपोषण होतें. त्याचप्रमाणें नुसत्या काव्यगुणांत समाजाचें धारणपोषण करण्या-इतकें जीवनसत्व नसतें. नीतिबोधच समाजाचें धारणपोषण करूं शकतो. मात्र तो नीतिबोध समाजानें हौसेनें, आवडीनें, ऐकावा याकरितां त्याला काव्यगुणाचें शर्करावगुंठन असलेलें चांगलें, याविषयीं वाद नाही. नीतिबोधाचा तो अलंकार झाला, पण तो आत्मा नव्हे. अलंकारानें शरीराला शोभा येते, पण शरीराशिवाय नुसते अलंकार काय कामाचे ? यावरून काव्याला स्वयंभू अशी कांहींच किंमत नाही असें म्हणण्याचा रोख नाही. काव्य ही एक जीवनांत आनंद निर्माण करणारी कला आहे, म्हणूनच तर इतक्या कला निर्माण झाल्या आहेत व त्या वृद्धीही पावत आहेत. हें सगळें खरें असलें तरी काव्याची व नीतिबोधाची फारकत करून चालत नाही. आणि त्या दोहोंतून कोणतें तरी एकच निवडून घ्या असें म्हटल्यास नीतिबोधाला अप्रमान मिळेल.

दुसऱ्या एका दृष्टीनें पाहूं गेल्यास समर्थाचें वाङ्मय काव्याच्या व्याख्येंत बरोबर बसतें असें दाखवितां येईल. 'काव्य म्हणजे उत्कट भावनेनें निघा-

लेले सहजोद्गार' असे मानल्यास समर्थांचें वाङ्मय जितकें सहजस्फूर्त आहे, तितकें फारच थोड्या कवींचें असतें. पुष्कळसे कवि काव्य करावयास बसतात, याचाच अर्थ त्यांची काव्यनिर्मिति सहजस्फूर्त नसून प्रयत्नकृत असते. समर्थांच्या वाङ्मयांत असा आवर्जून केलेला प्रयत्न कोठेंच नसून त्यांचें मगळें वाङ्मय प्रसंगानुरोधानें सहजोद्गारांतून उमटलेलें आहे.

असो. या तात्त्विक विवेचनांत खोल शिरण्याची आवश्यकता नाही. समर्थांच्या वाङ्मयानें महाराष्ट्रांत तीनशें वर्षांपूर्वी केवढी जागृति केली व राष्ट्राला कसें कर्तव्यप्रवण केले हें त्या वेळचा इतिहासच सांगत आहे. त्यांची त्या वेळची कामगिरी तत्कालीन प्रसंगाला अनुरूप अशी होती या-विषयी तर संशय नाहीच. पण त्या शिकवणीचा सद्यःस्थितीत काय उपयोग? ती शिकवण कालबाह्य झाली नाही काय, अशी कित्येकांस शंका येईल. परंतु समर्थांची शिकवण चिरंतन तत्त्वावर अधिष्ठित झाली असल्यानें ती कालबाह्य होऊं शकत नाही. त्यांतून देशाच्या दुर्दैवानें प्रस्तुत कालांतहि एक प्रकारचें अराजक माजल्यानें समर्थांचा उपदेश जणूं काय आजच्या परिस्थितीला अनुलक्षणच केलेला आहे कीं काय, असें वाटूं लागतें. उदाहरणार्थ, खबरदार राजा' हें प्रकरण वाचून आजच्या परिस्थितीशीं ताहून पाहावें.

॥ लाच चोरी बहु झाली । घाला घाली परस्परें ॥
 ॥ धण्याला नेणचे कांहीं । बेदादी नगरी पहा ॥
 ॥ धणी तो राहिला मार्गे । कारबारीच नासिती ॥
 ॥ पाप हें थोर लोकांचे । सांगाधें कवणापुढें ॥
 ॥ मोठें तें पाप लोकांचे । प्रभु तो जाणता नव्हे ॥
 ॥ धर्ततो शिकविल्या बोले । तो काय म्हैसमंगळू ॥
 ॥ खचते काम तें ऐसें । रचते काम ते नव्हे ॥
 ॥ कारबार बुडाला तो । कोण कोणास पूसते ॥

याच्या उलट रामराज्याचें वर्णन पाहा :—

॥ सदा सर्वदा न्यायु अन्याय नाही ॥
 ॥ नसे हो भुमी घोस ऊदास कांहीं ॥

॥ सुखानंद आनंद उल्हास घाटे ॥
 ॥ महासुकृती लोक धार्मीक मोटे ॥
 ॥ पहा बंद निर्बंद कोणहा असेना ॥
 ॥ जनी मच्छरु पाहता ही दिसेना ॥

असलें हें ध्येय आजच्या जनतेनेंहि आपल्या डोळ्यापुढें ठेवण्यासारखें नाहीं काय ?

ज्यांना ब्रह्म आणि माया यांचा व्यर्थ काथ्याकूट नको त्यांनी तो भाग टाकावा. तेवढा भाग वगळला तरी समर्थ्यांच्या मुख्य शिकवणीची हानि होळें शकत नाहीं. मात्र समर्थांची “उपासकांसि सूचना । उपासना उपासना” ही शिकवण टाकतां येणार नाहीं; कारण उपासना हा आंतरिक शक्तीचा उगम व सांठा आहे. मानवी शक्ति ही अत्यल्प असल्यानें राष्ट्रोद्धारासारखें प्रचंड कार्य केवळ आपल्या आधिभौतिक शक्तीवर पार पाडतां येत नाहीं. त्या शक्तीला आधिदैविक आणि आध्यात्मिक शक्तीची जोड पाहिजे. हें सर्व प्रचीतीचें बोलणें आहे आणि इतिहास या प्रचीतीची साक्ष देत आहे. या करितांच समर्थानी-“मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण” असें म्हटलें. याचा अर्थ कित्येक-जण असा करतात कीं, समर्थानीहि राजकारणाला दुसरें म्हणजे दुय्यम स्थान दिलें आहे. पण समर्थ्यांच्या मनांतला अभिप्राय तसा नाहीं. धर्म-स्थापना व स्वराज्यप्राप्ति यासाठी ‘राजकारण’ हें केलेंच पाहिजे; पण ते राजकारण करण्याला जें सामर्थ्य संपादन करावयाचें तें हरिकथा निरूपणानें म्हणजे ईश्वरी उपासनेनें प्राप्त करून घ्यावयाचें. याचाच अर्थ हा कीं, राजकारणाची उभारणी करण्याला ईश्वरोपासना हा पाया आहे. हाच सिद्धांत ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील तयाचें ॥ परंतु तेबें भगवंताचें आधिष्ठान पाहिजे’ यांत अधिक स्पष्ट केलें आहे. यावरून आजच्या परिस्थितींत आपण समर्थ्यांच्या वाङ्मयापासून काय बोध घ्यावयाचा तें स्पष्ट होईल.

तु कारा म

प्रा. गं. बा. सरदार

तुकारामांच्या व्यक्तिवाचा व वाङ्मयाचा आपण विचार करूं लागलों, म्हणजे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढें आलेल्या या शूद्र कवील मराठी साहित्याच्या वैभवकाळांतहि जी अनन्यसाधारण लोकप्रियता लाभली ती पाहून आपणांस आश्चर्य व अभिमान वाटल्याखेरीज रहात नाही. जुन्या मराठी वाङ्मयातील दहा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिकांची नांवें घ्यावयाचीं झालीं, तर त्यांतील पांच नांवें तरी शिवकालातील निघतील. मुक्तेश्वर, रामदास, रघुनाथ, वामन यांच्यासारखे धुरंधर लेखक ज्या काळांत वाङ्मय-निर्मिति करित होते त्याच काळांत तुकारामांनीं आपल्या अभंगवाणीचा प्रभाव गाजविला. मुक्तेश्वरांपाशीं अलौकिक प्रतिभेची नैसर्गिक देणगी होती. रामदासांच्या पाठीशीं निष्ठावंत महंतांची प्रबळ संघटना होती; रघुनाथ-पंडितांच्या वाङ्मयाला साहित्यशास्त्राचा व्यासंग उपकारक झाला आणि वामनांच्या प्रंधाना तर शास्त्राध्ययनाचें भरभक्कम अधिष्ठान होतें. यांपैकी कोणतीच अनुकूलता नसतांना केवळ निष्ठेच्या व तपःश्र्थेच्या जोरावर तुकारामांचें वाङ्मय अल्पावधींतच सर्वतोमुखी झालें. यांतच त्यांच्या काव्याचें वैशिष्ट्य व थोरवी सांठाविलेली आहे.

काव्याचें स्वरूप

तुकारामांचें सारें लिखाण स्फुट स्वरूपाचें आहे. यामुळें त्या त्या वेळीं अंतःकरणांत उसळलेल्या नानाविध तरंगांचें प्रतिबिंब त्यांत अनायास पडलें आहे. या प्रासंगिक व स्फूर्तिनिष्ठ वाङ्मयांत आपल्याला प्रवाहीपणा दिसतो, तशीच अंतःकरणाची संवेदनक्षमता व जीवनाची विकसनशीलताहि

आढळते. त्यांनी स्वतः म्हटल्याप्रमाणे “ अनेक बुद्धीचे तरंग । क्षणाक्षण पालटती रंग । ” अशी त्यांच्या अभंगांची धाटणी आहे. त्यांत कधी उत्कट आशावाद होकावतो, तर कधी उदासीनतेची व निराशेची छाया दिसू लागते. कुठे अत्मविश्वासाची प्रचीति येते, तर मधूनच दुबळेपणाची बोंब आढळते. एखाद्या अभंगांत सफलतेचे उद्गार ऐकू येतात, तर दुसऱ्या काही अभंगांत विफलतेची जाणाव व्यक्त होते. “ अद्वैताची वाणी । नाही ऐकत मी कानी । ”, “ अद्वैती तो माझे नाही समाधान ” असे म्हणून ते केव्हा केव्हा द्वैत भावनेची कास धरतात, तर उलट “ गोडपणे जैसा गुळ । तैसा देव झाला सकळ ॥ आतां मर्जा कवणें परी, । देव सबाह्य अंतरी ॥ ” अशा शब्दांत पुनःपुन्हा अद्वैतनिष्ठेचा पुस्कार करतात. बौद्धिक व्यापारांतील सुसूत्रतेचा, आंदोलनशील भावजीवनांत बहुधा अभावच असतो. म्हणून तुकारामांसारख्या भावनाप्रधान संतांचे अभंग वाचतांना त्यांतील परस्पर-विरोधी वृत्तींची व वचनांची नीट संगति लावण्याची प्रथम जबाबदारी घेतली पाहिजे. त्या शिवाय त्यांच्या वाक्यांचे रहस्य उमगणार नाही, त्यांच्या व्यक्तिवाची ओळख पटणार नाही.

तुकारामांचा जीवनक्रम

तुकारामांनी आपल्या पूर्ववयांत आपली प्रापंचिक जबाबदारी नेटकेपणाने सांभाळली होती. पुढे दुष्काळांत त्यांच्या संसाराची व घरादाराची वाताहत झाली. त्यांना आपली बायकामुळे मृत्यूच्या तडाक्यांतून सोडवितां आली नाहीत आणि “ काळाची हे उबी पडेल वा जेव्हा । सोडविना तेव्हां माय-बाप । ” हें कट्ट सत्य त्यांना कळून चुकलें. अशा तऱ्हेनें अनपेक्षितपणे संसारांतून उठल्यावर आपला दुःखभार हलका करण्यासाठीं त्यांनी भक्तीचा हळू मार्ग स्वीकारला. नामस्मरणाच्या तंत्रीत त्यांनी आपल्या दुःखमय प्रापंचिक आठवणी बुडवून टाकल्या. त्यामुळे कालांतराने त्यांना पुन्हा आपली मनःशांती मिळवितां आली. मात्र त्यानंतरहि त्यांनी तात्का-लिक विरंगुळ्यासाठीं पत्करलेले नामसंकीर्तनाचे व्रत अव्याहत चालू ठेवले. त्यांच्या वैतागाची वैराग्यांत परिणति झाली. त्यांच्या भक्तीला

विवेकाची जोड मिळाली. माणवी जीवनाचें रहस्य काय हें शोधून काढण्याची जिज्ञासा त्यांना स्वस्थ बसू देईना. सुखदुःखाच्या व आशानिराशेच्या द्वंद्वांतून मुक्त होण्यासाठी त्यांचें मन धडपडू लागलें. त्यासाठी प्रपंचाकडे पाठ फिरवून त्यांनी परमार्थाच्या मार्गावर पाऊल टाकलें. हा मार्ग सोपा नाही याची त्यांना कल्पना होती. साधकावस्थेंतील या एकाकीपणाची व निराधारतेची जाणीव त्यांच्या अभंगांत वारंवार प्रगट झाली आहे. त्यांच्यापाशी ग्रंथाध्ययनाची शिदोरी तर नव्हतीच, पण त्यांना गुरुकृपेचा आधारहि नव्हता. “एकला निःसंग फांक्ती मारग । मितो नव्हे लाग चालावया । तुका म्हणे वाट दावून सद्गुरु । राहिला हा दुरु पांडुरंग ।” अशा तऱ्हेच्या अगतिकतेस त्यांना तोंड द्यावें लागलें. पण त्यांनी आपला धीर सोडला नाही. “सत्य असत्यासी मन केलें म्हाही । मानियेलें नाही बहुमता ।” अशा निर्धारानें त्यांनी आपला शोध व साधना चाखू ठेवली. मात्र अंतःकरणातील निकोप प्रेरणा आणि मनातील खैरकामना यांतील फरक त्यांनी कधी दृष्टिवाड केला नाही. “तुका म्हणे मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दिस जागृतीचा.” या भावनेनें सतत जागरूक राहून प्रवाहपतितत्व आणि स्वयंकेंद्रितता ही दोन्ही टोंकें त्यांनी कटाक्षाने टाळली. अंतःप्रेरणा व आत्मपरीक्षण या दोन्ही प्रवृत्तींचा त्यांच्या ठिकाणी मिलाफ झाला होता. या विवेकशील आणि बडतर साधनेतच तुकारामाच्या यशाचें मर्म आहे.

तुकारामादि सर्व संतांच्या चरित्रांत चमत्कारांचा सुळसुळाट दिसून येतो. परंतु त्यांनी स्वतः अशा चमत्कारांचें कधी बंड माजविलें नाही; उलट आपल्या वाङ्मयांत त्यांचा जागोजाग निषेधच केला आहे. इतकेंच नव्हे तर केवळ चमत्कारावर जगणाऱ्या व भोळ्याभाबळ्या भक्तांच्या अंधःभ्रष्टेचा गैरफायदा घेणाऱ्या संतमहंतांची त्यांनी रेवडी उडविली आहे. प्रत्यक्ष गुरुसहवास न लाभल्यामुळें ते व्यक्तिपूजेच्या भावनेपासून अलिप्त राहिले. शिवाय त्यांनी स्वतःहि “मेघवृष्टीनें करावा उपदेश । परि गुरुनें न करावा शिष्य ।” असें ब्रीद बाळगलें होतें. म्हणूनच त्यांना गुरुबाजीचा निःसंकोचपणें समाचार घेतां आला. गुरुशिष्यसंबंधातील अनुग्रहाच्या कल्पनेपेक्षा

सहप्रवास्यांच्या सहकार्याची भावनाच त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटत होती म्हणून “ एक एका साह्य करूं । अवघे धरूं सुपंथ । ” या भूमिकेचा त्यांनी आश्रय केला.

तुकाराम हे सदेह वैकुंठाला गेले अशी सर्वसामान्य समजूत आहे. परंतु देहबुद्धीचा निरास करण्यासाठी रात्रंदिवस तपस्या करणाऱ्या तुकारामासारख्या संतांच्या बाबतीत स्वाभाविक देहत्याग टाळण्याची कल्पना संभवत नाही. “ तुका म्हणे त्यांनी । केली वैकुंठ भेदिनी । ”, “ तुका म्हणे आम्ही मृत्युलोकी भले । तुझेचि अंकिले पांडुरंगा । ” इत्यादि त्यांचे उद्गारहि त्यांना वैकुंठ सुखापक्षां विठ्ठलभक्तीचाच हव्यास अधिक होता, याची साक्ष देतात. यामुळे यदाकदाचित् त्यांना सदेह वैकुंठास नेण्यासाठी खरोखरच एखादें विमान आलें असतें, तरी त्यांनी तें शिवाजीच्या नजराभ्यां-प्रमाणें ताबडतोब परत पाठविलें असतें.

व्यक्तित्व

तुकारामांचा अध्यात्मिक अधिकार जरी कितीहि मोठा असला, तरी व्यावहारिकदृष्ट्या ते एक भोळेभाबडे, निष्क्रिय व टाळकुटे संत होते अशी पुष्कळांची कल्पना आहे, परंतु त्यांचें कर्तृत्व व साहित्य बारकाईनें तपासलें, तर ते बाणेदार व निष्ठावंत समाजसुधारक होते अशी खात्री पटल्याशिवाय रहात नाही. दैनंदिन जीवनातील लहान-सहान गोष्टींबद्दल जरी ते नेहमीं उदासीन असले, तरी सामाजिक जीवनातील भल्याबुऱ्या प्रवृत्तींची दखल घेतांना ते अत्यंत जागरूक व चोखंदळ होते. लोकव्यवहाराचें व मनुष्य-स्वभावाचें त्यांना सूक्ष्म ज्ञान होतें. प्रतिष्ठित गांवगुंडांना व सनातनी पंडितांना ते पुरून उरले. दामिक समाजकटकांना त्यांनी आपल्या मर्मभेदी टीकास्त्राची जरब बसविली. दुर्जनांना व्यक्तित्शः जरी त्यांनी सौजन्य दाखविलें, तरी त्यांच्या दुष्ट प्रवृत्तींची कधीं गय केली नाही. “ जैसी खड्गाची धार । विठ्ठलचरणीं तुका शर । ” अशी त्यांची तडफदार वृत्ति होती. दीनदुर्बलांशीं वागतांना ते मेणाहून मऊ असले तरी प्रतिगामी शक्तीशीं झगडतांना ते वज्राहूनहि कठिण होऊं शकत.

शूद्र समाजाचे आशास्थान

तुकारामाच्या वाङ्मयांत भगवद्भक्तीचा गौरव आहे, नामसंकीर्तनाचा उदोउदो आहे. एवढेच त्याचे वैशिष्ट्य नाही तर त्यांच्या अभंगांत त्यांच्या जीवनातील दुहेरी झगडा प्रतिबिंबित झाला आहे. “रात्रिदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग। अंतर्बाह्य जग आणि मन।” या उक्तींत त्यांच्या प्रगतिशील जीवनाचे स्वरूप व्यक्त झाले आहे. त्यांच्या अंतःकरणातील एक झगडा सर्व काळातील मानवाच्या अंतःसंघर्षाचा द्योतक आहे. बुद्धि आणि मग्न, पूर्वग्रह आणि प्रेरणा विचार आणि विकार, दुर्बलता आणि सामर्थ्य, यांच्यातील नैसर्गिक विरोधांना प्रत्येक साधकाला नेहमीच तोंड द्यावे लागते. या दृष्टीने परमार्थ मार्गातील एक ज्येष्ठ सहप्रवासी म्हणून तुकारामाचे अनुभवाचे बोल सर्वानाच उद्बोधक व स्फूर्तिदायक वाटतात. त्यांच्या अंतःकरणातील दुसरा झगडा हा सामाजिक स्वरूपाचा आहे. त्यांमध्ये रूढ कल्पना आणि नव्या जाणीवा, जीर्ण संस्कार आणि नव्या प्रवृत्ती यांच्यातील कलहाने तुकारामाचे मन व्यग्र झालेले दिसून येते. जुने संस्कार प्रबळ झाले म्हणजे ते सनदशीरपणे प्रचलित मूल्यांची तरफदारी करतात. परंतु रूढीच्या पाशातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणाऱ्या त्यांच्या मनातील बंडखोरपणा उफाळून आला म्हणजे त्याच परंपरागत कल्पनांवर ते चौफेर हल्ला चढवितात. या ठिकाणी त्यांच्या उद्गारांतून दिसून येणारी अगतिकता, असमाधान, त्वेष, आणि रूढिभंगकृता यांत तुकाराम या एका व्यक्तीचेच मनोगत प्रगट झालेले नाही, तर सगळ्या दलितवर्गाच्या भावना व आकांक्षा सामावल्या आहेत. ज्या क्षेत्रांत पदार्पण करण्याचा शूद्रातिशूद्रांना अधिकार नव्हता, त्या क्षेत्रातील साधनांचा फोलपणा त्यांनी बेधडक उघडकीस आणला. कर्मठपणातील ढोंग त्यांनी चव्हाट्यावर मांडले, शाब्दिक पोपटपंचीची त्यांनी मंबेरी उडविली. आणि चित्तशुद्धीच्या व सदाचरणाच्या भांडवलावर एखादा सामान्य शूद्रही अशा बुभुक्षित कर्मठाना आणि पोटभरू पंडितांना सहज निष्प्रभ करून टाकू शकतो याचे त्यांनी सर्व समाजाला प्रत्यंतर आणून दिले. म्हणूनच तुकारामांचा जीवनक्रम हा प्रयत्नवादाचा एक आदर्श वस्तुपाठ आहे.

विद्येच्या आणि वाङ्मयाच्या क्षेत्रांतील हें लोकोत्तर यश कनिष्ठ जातीतील लोकांना अभिमानास्पद व प्रोत्साहक झालें असल्यास नवल नाही. डॉ. आंबेडकरांसारखा एखादा हरिजन नेता मध्यवर्ती सरकारांत मंत्री झालेला पाहून जसें अस्पृष्ट वर्गात नवें चैतन्य निर्माण होतें, आपल्या भवितव्याविषयी जशी त्यांना नवी आशा वाटूं लागते, तद्वतच तुकारामासारख्या शूद्र कवीचा जयजयकार ऐकून त्या काळच्या शूद्रांना एक नवें आशास्थान गवसलें.

रामदास व तुकाराम

रामदास व तुकाराम यांची तुलना करतांना पुष्कळदां तुकारामावर अन्याय होतो. रामदासांनीं राजकारणाचें महत्त्व ओळखून परधर्मीयांच्या गुलामगिरींत खितपत पडलेल्या लोकांना प्रतिकाराची व पराक्रमाची शिकवण दिली. त्यामुळें रामदास हे इतर संतांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत असें आपण मानतो. तसेंच तुकारामांनीं राजकारणाकडे पाठ फिरवून समाजकारणांतच लक्ष घातलें म्हणून त्यांना आपण साहजिकच कमी लेखतो. परंतु असें करतांना या दोन्ही संतांची सामाजिक पार्श्वभूमि आपण मुळीच विचारांत घेत नाही. शिवाय त्याकाळीं राजकारणाचें क्षेत्र आजच्या मानानें फारच मर्यादित होतें, ही गोष्टहि आपण जमिंस घरीत नाही. तुकाराम हे जातीनें शूद्र व व्यवसायानें वैश्य होते. या वर्गाच्या राजकीय आकांक्षा अथाप जागृत व्हावयाच्या होत्या; पण सामाजिक विषमतेचें शस्य मात्र त्यांच्या अंतःकरणांत सतत सकत होतें. त्यावेळच्या शासनपद्धतींत गांवचा पाटील व कुळकर्णी यांच्याखेरीज बाकीच्या सर्बसामान्य जनांचा राजसत्तेशीं किंवा राजकीय घडामोडींशीं फारच थोडा संबंध येत असे. त्यामुळें एक राजा जाऊन दुसरा राजा आला, किंवा एक राजवट संपून दुसरी राजवट आली, तरी त्यामुळें खालच्या थरांतील लोकांच्या दैनंदिन जीवनांत विशेष फरक पडत नसे. किंसाक राजवटी आल्या आणि गेल्या, परंतु शूद्रातिशूद्रांची आर्थिक पिळवणूक थांबली नाही. किंवा बौद्धिक कुचंबणाहि कमी झाली नाही. उलट मुसलमानी अमदानींत ब्राह्मणांचा राजाभय तुटला, तक्षीच मराठे

जहागीरदारांची सत्ता संपुष्टांत आली, अशा रीतीनें या वरिष्ठ वर्गाचे हित-संबंध राजकारणाशीं प्रत्यक्ष निगडित असल्यामुळे त्यांना त्याबद्दल आस्था वाढणें स्वाभाविक होतें. परंतु खेच्यापाख्यांतील बहुसंख्य शूद्रांच्या प्रगतीला सामाजिक निर्बंधच पदोपदीं नडत होते. त्यांचा सर्व व्यवहार राजकीय स्थित्यंतरापासून अलिप्त होता. कारण निरनिराळ्या राजवटींत प्राम-संस्थांचें क्षेत्र बरेंचसें अबाधित राहिलें. म्हणून तुकारामादि संतांनीं राजकारण वर्ज्य मानून धार्मिक समतेचा पुकारा केला व सामाजिक विषमतेची तीव्रता कमी केली. ब्रह्मविद्या ही विशिष्ट वर्गाची मिरास असूं नये, पांडित्य व कर्मठपणा यावर माणसाचा मोठेपणा मोजला जाऊं नये, देवाच्या दरबारांत तरी हा ब्राम्हण हा, शूद्र, हा उच्च हा नीच, ब्रह्म भेदभावाला जागा नसावी असें शूद्रातिशूद्रांना वाटे. तुकाराम हे या दलितवर्गाचे प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांनीं वरील तत्त्वांचा निर्भयतेनें प्रचार केला. रामदास हे वरिष्ठ वर्गाचे-ब्राह्मणक्षत्रियांचें प्रतिनिधि असल्यामुळे त्यांनीं आपल्या शिकवणींत साहजिकच राजकारणावर भर दिला. मात्र त्यांचें राजकारणहि निवृत्तिप्रधान व अध्यात्मनिष्ठच होतें. राजकारण हें कितीहि आकर्षक व सद्यःफलदायक असलें, तरी बहुजन समाजाच्या दृष्टीनें सामाजिक प्रश्नच अधिक निकडीचे व मूलगामी स्वरूपाचे होते. तुकारामांनीं त्यांकडे कधींच दुर्लक्ष केलें नाहीं.

जातिवंत साहित्यिक

तुकाराम हे जातिवंत साहित्यिक होते. शब्दांच्या माध्यमावर त्यांची दृढ श्रद्धा होती. “ तीक्ष्ण उत्तरे । हातीं घेउनि बाण फिरें ” अशा लढाऊ बाण्यानें ते अभंगरचना करीत. समाजधारणेला शस्त्रबळाइतकीच शब्दसामर्थ्याचीहि गरज आहे. शस्त्र हें पराक्रमाचें अधिष्ठान अवलें, तर शब्द हें त्या पराक्रमाला प्रेरणा देणाऱ्या विचारसरणीचें वाहन आहे. शब्दांचें माध्यम वापरावयाचें कीं शस्त्रांचें माध्यम पस्करावयाचें हें ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीवर व परिस्थितीवर अवलंबून आहे. पण कोणतेंहि माध्यम एकदां पस्करलें, कीं त्याच्या उपासकांनीं त्यावरील आपली निष्ठा रसभरहि ठक्कें देतां कामा नये. “ आम्हां घरीं धन शब्दांचीच रत्नें ”

“ नव्हे एकदेशी शब्द हा उखता । ब्रह्मांडापुरता घेईल त्यासी । ” अशा तऱ्हेने तुकारामांनीं जागोजाग शब्दाचा गौरव केला आहे. त्यांच्या वाङ्मयांत उसनेपणा किंवा कृत्रिमता नाही. “ जोडिली अक्षरें । नव्हती बुद्धीची उत्तरे । ”, “ तुका म्हणे झरा । आहे मुळींचाचि खरा । ” अशी आपल्या वाचकांना त्यांनीं ग्वाही दिली आहे. मात्र आपण केवळ निमित्तमात्र आहोंत, “ बोलविता घनी ” पांडुरंगच आहे असें ते वारंवार म्हणत. कवि प्रतिभेचें स्वरूप जर आजहि आपणांस गूढ व अनिर्वचनीय वाटतें, तर त्याकाळीं “ माझिये युक्तीचा नव्हे हा प्रकार । मज विश्वंभर बोलवितो । ” असें तुकारामांनीं म्हणावें यांत कांहींच आश्चर्य नाही.

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम हे सगळे विठ्ठलभक्त खरे, परंतु प्रत्येकाच्या वाङ्मयाची घडण अगदीं वेगवेगळी आहे. ज्ञानेश्वरांच्या साहित्यांत विचारांची सखोलता व सुभगता आहे, कल्पनेचें ऐश्वर्य व उत्तुंगता आहे. नामदेवांच्या काव्यांत भावनेची आर्तता व उत्कटता आहे; एकनाथांच्या ग्रंथांत पांडित्याचा प्रकर्ष आहे, त्याबरोबरच भूतदयेचा उमाळाहि आहे. तुकारामांच्या अर्भगांत आत्मप्रकटीकरणाची धडपड आहे; तशीच पाखांडखंडणाची ईर्ष्या आहे. आपापल्या कार्याला अनुरूप अशीच या सर्वांची शैली आहे. ज्ञानेश्वरांनीं अद्वैतनिष्ठेच्या खंबीर पायावर भागवत धर्माची उभारणी केली. नामदेवांनीं कीर्तनसंस्थेच्या द्वारें बहुजन समाजांत मक्तीचा झिज्हाळा निर्माण केला. आचारधर्माचें तपशीलवार निरूपण करून एकनाथांनीं वेदांत आणि व्यवहार यांची सांगड घातली. द्वाभिकतेवर कोरडे ओडून तुकारामांनीं नीतिमूल्याचें संगोपन केलें. नुसतें तत्त्वज्ञान हें प्रसंगीं कोरडें असूं शकतें. नुसती भावना ही बहुधा आंधळी असते. नुसत्या आचारांत कालांतरानें यांत्रिकता येते. म्हणून तत्त्वज्ञान, भक्ति आणि आचार यांना सामाजिक व्यवहारांतील व्यापक नीतिमूल्याची जोड लाभल्याशिवाय मानवी जीवनाला पूर्णता नाही. या दृष्टीनें तुकारामांचें नीतिसंवर्धनाचें कार्य सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचें आहे.

वे णा बा ई

डॉ. कमलाबाई देशपांडे

समर्थ म्हणतात, “जें काहीं आपणास ठावें । तें तें इतरांस सांगावें । शहाणे करून सोडवे, सकळ जन ॥ १ ॥” माझ्या बाबतीत मात्र वेगळी स्थिति आहे. ‘आपणास काहीं ठावें आहे’ व तें लोकांस सांगून ‘आपण त्यांना शहाणे करून सोडूं’ ही माझी समजूत नाही. उलट ‘जें काहीं आपणास नसतें ठावें । तें जरि अभ्यासिलें वाटे जावें । तरी आवश्यक व्याख्यानामंत्रण स्वीकारावें । त्या विषयाचें॥” अशी माझी भूमिका आहे. संतवाङ्मयाबद्दल मला गोडी असली व आळश्यावर येणाऱ्या गंगेप्रमाणें तें लहानपणापासून घरी दारी कानांवर पडत असलें तरी गोडी म्हणजे व्यासंग नव्हे हें आपण जाणतांच. फारतर व्यासंगाला अनुकूल अशी मनाची भूमिका म्हणतां येईल व म्हणूनच आपले हातून वा दिशेनें व्यासंग, निदान व्यासंगाची सुरवात व्हावी या हेतूनें मी हें थोडेसें परमुलुखांत पाऊल टाकलें आहे. तेथें तें स्थिरावतें कीं कसें हें आजच कोण सांगू शकणार ! असो.

व्याख्यानाला विषय देताना चालकांनीं ‘मुख्य संत कवयित्री’ असा सुचविला होता व या कवयित्रींमध्ये जनाबाई, मुक्ताबाई, वेणाबाई व बहिणाबाई इत्यादिकांचा समावेश करावयाचा होता. प्रत्यक्ष अभ्यास करतांना हें फार मोठें क्षेत्र आहे असा मला अनुभव आला व म्हणून ‘मुख्य संत कवयित्री’ हा शब्दसमूह मी एकवचनी समजून एक प्रमुख संत कवयित्री म्हणजे ‘वेणाबाई’ असा समजलें व तिच्या वाङ्मयाचाच विचार आतां करणार आहे.

कवीचें वाङ्मय समजण्यास कवीचें जीवन कळावयास हवें असें मला तरी वाटतें. “कोणीही पुसणार नाहिं कवि तो होता कसा आननी” असें केशवसुत म्हणाले. कवीच्या मुखाची चौकशी केल्याखेरीज इतर काव्य कळलें, तरी वरील ओळींतील त्वेष कळण्यास, कवीला रूपसंपदेचें देणें नव्हतें व त्याला ‘सदा दुर्मुखलेला’ असें गुरुजींनीं वर्गांत संबोधल्यामुळें वरील कविता लिहिली गेली हें कळलें तरच कवितेंतील त्वेष रसिकाला कळतो. हें ‘आनना’बद्दल झालें तर मग ‘जीवना’बद्दल कळणें याहून कितीतरीपट आवश्यक ठरतें आणि म्हणून वेणाबाईच्या कवितेचा रसास्वाद घेण्यापूर्वी तिच्या जीवनाची माहिती कळणें जरूर आहे.

‘वेणाबाई’ ही कोल्हापुरच्या देशपांडे घराण्यातील. वेणाबाईचे प्रशिष्य गिरिधरस्वामी आपल्या ‘समर्थ प्रताप’ ग्रंथांत पुढील माहिती देतात.

बापजी गासेावी घेणुबाईजनक।

ज्यासी सादृश्य श्रीरघुनायक ॥

बालपर्णी उपदेशिले श्लोक।

अध्यात्मरामायणाचे। स. प्र. १०-३३

काशिराज-कन्यासंतति घेणाबाई

एकनिष्ठ उपासक भक्तराज फाही। स. प्र. १०-३४

इत्यादि. बावरून त्या सुसंस्कृत घराण्यांतील कन्यका होत्या व त्याकाळीं सर्व स्त्रियांना सरसहा न येणारी लेखन वाचनाची कला त्यांनीं अवगत होतीसें दिसतें. आजोळ व माहेर रामउपासक; मुलीला कौतुकानें कां होईना पण अध्यात्मरामायणाचे श्लोक म्हणण्यास शिकविलेले. सहज टाकलेलें हें बीज रुजलें. वैधव्याच्या प्रखर तापानें तें सुकावयाच्या ऐवजीं मुरलें व उफाळून वाढीस लागलें. यावेळीं याचें वय काय असावें हें कळत नाही; पण समर्थभक्त देव हे वेणाबाईचा जन्मशक १५४९ (इ. स. १६२७) झानतात व म्हणून आपणहि तोच स्वीकारावयास हरकत नाही. याचें सासर मिरजेस. बालवयांत वैधव्य आलेलें, दुःख विसरण्यासाठीं पूर्वीं रुजलेली रामभक्ति आठवली व आधींच थोडेसें परमार्थाकडे

छुकलेलें मन त्याकडे पूर्ण वळलें. धार्मिक ग्रंथवाचनाची गोडी लागली. रामदासस्वामी पुरश्चरण व तीर्थाटण संपवून सातारप्रांती आले व त्यांनीं संघटनेची सुरवात केली. त्यावेळीं भिक्षेसाठीं हिंडत असतां ते मिरजेस आले व वेणाबाईच्या घरीं येऊन त्यांनीं पुढील श्लोक म्हटला,

“मुखीं राम त्या काम बाधूं शकेना ।”

“गुणें इष्ट धारिष्ट त्याचें चुकेना ।”

“हरीभक्त तो शक्त कामास मार। ।”

“जर्गी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी ।”

व तुंबाभर दुध मागितलें. समोर दूध होतें पण तें दुमन्या कोणास घावयाचें होतें. वेणाबाई सासूबाईची अनुज्ञा मागण्यास घरांत गेल्या परंतु त्या बाहेर येईपर्यंत समर्थ निघून गेले होते. ही पहिली भेट. पुन्हां कांहीं दिवसांनीं समर्थ भिक्षेस आले. वेणाबाई पोथी वाचत बसल्या होत्या त्यावेळीं मुलीचे हातांत भागवत ग्रंथ पाहून समर्थांनीं कौतुकानें प्रश्न विचारला कीं, ‘मुली, तूं वाचतेस तें समजतें काय?’ वेणाबाईनीं, “समजत नाहीं पण प्रयत्न करतें” असें उत्तर दिलें; त्यावेळीं जीव म्हणजे काय, शिव म्हणजे काय इ. प्रश्न वेणाबाईनीं विचारले व तेच प्रश्न अभंगांत गुंफून त्यांचीं उत्तरें ही पुढें त्याच अभंगवृत्तांत समर्थांनीं रचिलीं व वेणाबाईस दिलीं अशी आख्यायिका आहे. भिक्षा मागण्याचे वेळीं अभंगरचना झाली अगर नाहीं हें नक्की सांगतां आलें नाही तरी प्रश्नोत्तरें झालीं असणार व त्या स्मृतीनें पुढें समर्थांनीं ती पद्यरचना केली असणार हें उघड दिसतें. यानंतर वेणाबाई समर्थसंप्रदायाकडे जास्त वळल्या. कोल्हापुरास मादेरीं त्या आल्या त्यावेळीं गावामध्यें समर्थांची कीर्तनें चाललीं होती. तीं त्या नेमानें ऐकत व पुढें त्यांचे शिष्यत्वहि त्यांनीं स्वीकारलें. वृत्ति वैराग्यशील असली तरी वच विरुद्ध म्हणून त्यांच्या वैराग्यशीलतेबद्दल लोकांना विश्वास वाटेना.

यथा स्त्रीणां तथा घाचां साधुत्वं दुर्जनो जनः

हें त्रिकाल बरें आहे. वर्तमानकाळींसुद्धा ही वस्तुस्थिति दिसते. मग तीनशें वर्षापूर्वीं ज्यावेळीं स्त्री ही सर्वस्वी पराबलंबी होती, स्त्री व पुरुष यांचे

बाबतीत नीतिनियम वेगवेगळे होते (double code of morality), 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हती' हें वचन ज्यावेळी सर्वमान्य होतें, त्यावेळीं असा अपवाद उत्पन्न व्हावा यांत आश्चर्य नाही. ठरलेल्या रूढ मार्गाला सोडून ज्या स्त्रिया थोडासा वेगळा मार्ग अवलंबू लागल्या त्या सर्वांना त्या दिव्यांतून जावें लागलें. संत मिराबाई, संत सखू, संत कान्होपात्रा यांच्या आयुष्यांत असेच प्रसंग आले व त्यांचीं भक्ती कसाला लागल्यावर मगच त्या वंदनीय ठरल्या. लहान वयाची बालविधवा गुरूचे उपदेशानें मोडून त्यांचें शिष्यत्व स्वीकारते, हें आईबापांना व आप्तेष्टांना नावडलें असणार यांत शंका नाही. मग विषप्रयोगाबद्दल आख्यायिका खरी असो वा खोटी असो. 'सबसे जीव प्यारा' हें खरें; अपत्यप्रेम सर्वांत जोरदार हेंही खरें आहे; तरी इतर कोणतीही भावना अशी नाही की जी जीव व अपत्यप्रेम याहून बलवत्तर होणार नाही. पतिनिष्ठा, स्वामिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कुलप्रतिष्ठा, या सर्व निष्ठा प्रसंगविशेषी बलवत्तर झालेल्या साध्वी रमाबाई, पद्मादाई संभजी, मिराबाई यांचे उदाहरणामध्ये आपण पाहतों. तेव्हां त्या काळाचा विचार करता ती गोष्ट अशक्यही मानण्याचें कारण नाही. आख्यायिका पुढें सांगते की, समर्थानीं त्यावेळीं वेणाबाईस दर्शन दिलें, त्यायोगें तिचें विष उतरलें व आप्तांचा सहवास सोडून समर्थाचे शिष्यत्व ढगड पतकरून ती समर्थाच्या संघटनेंत समाविष्ट झाली. एकप्रकारें हें उपनयन म्हणण्यास हरकत नाही. समर्थाचें मठांतील काम करावें आणि तेथें चालणाऱ्या प्रवचन कीर्तन श्रवणांत गुंगारें, मनन, चिंतन करावें असें त्यांचें अध्ययन सुरू झालें. आधींच आवडत असलेल्या वेदांत विषयाची संपूर्ण शिकवण त्यांना येथें मिळाली. घरची रामोपासना होतीच. त्यांत येथील राहण्यानें भर पडून शक्ति रामाकार झाली. सुप्त असलेला काव्याचा अंकुर येथें वर आला. छापण्याची कला नसलेल्या त्या काळांत वाचलेलें लक्षांत राहण्यास वृत्तबद्ध रचनेची मदत होई व म्हणूनच आत्मचिंतनांत गुंगणारा कोणीही भक्त असो तो थोडी फार पद्यरचना करीच. वेणाबाईंचा हा गुण त्यावेळीं समर्थाच्या लक्षांत आला व जेवणाची, कोठीची व्यवस्था ठेवणें इत्यादि कामें ती इतर सेवकांप्रमाणें करित असतांनाच समर्थ वेणाबाईस प्रवचनें

ब कीर्तनें करण्याचें शिक्षण देऊं लागले. अशा तऱ्हेन तिची तयारी झाल्या-
नंतर म्हणजे सभर्थांची व त्यांची भेट झाल्यानंतर सुमारे सहा वर्षांनीं त्यांना
मिरजेस मठस्थापना करून राहण्यास व संप्रदाय वाढवून शिष्य तयार
करण्यास समर्थांनीं आज्ञा दिली. या वेणाबाईची शिष्या बाईयाबाई व
त्यांचा शिष्य गिरिधर स्वामी; यांनींच पुढें 'समर्थ प्रताप' हा ग्रंथ लिहिला.
यावरून स्वतः वेणाबाई महंत पदवीस पोचल्या एवढेंच नव्हे तर त्यांची
शिष्यपरंपराही पुढें वाढली व कर्तबगार निघाली असें दिसतें. वेणाबाईन
महंती करावयास मिरजेस पाठविलें या समर्थांच्या कृतींतही भौचित्य
दिसतें. ज्या मिरज कोल्हापूर प्रांतांतून बाईला एकवेळ अपवाद घेऊन
आप्त सोडून यावें लागलें, तेथेंच पुन्हां जाऊन त्या लोकांचा विश्वास त्या
मिळवूं शकल्या हें पहिल्या लोकांच्या अविश्वासाला अप्रत्यक्ष उत्तरच होतें.

वेणाबाईनीं केलेल्या ग्रंथरचनेचा परामर्ष आपणांस पुढें सविस्तर
ध्यावयाचा आहेच; पण त्यांच्या प्रवचन कीर्तनाबद्दलच्या आख्यायिकाही
इल्लेखनीय आहेत. एकदां एक काशीचे पंडित शिवाजीकडे आले व राम-
दासांबरोबर वाद करण्यास निघाले. समर्थ पंढरपुरास होते तेथें दोघांची
भेट झाली; तेव्हां समर्थांनीं वेणाबाईस पोथी वाचण्यास बोलाविलें व 'बाई,
ज्यांत चौदा ब्रह्मांचा अन्वय झाला आहे तो समास वाच' असें सांगितलें.
बाईनीं सातव्या दशकाचा तिसरा समास वाचला. इ. स. १६७६ मध्ये
मउजनगडावर सर्व संतांना आमंत्रणें दिली. शिवाजीराजे आले होते. अशा
वेळीं सर्व संतांनीं कीर्तनें केली, खुद्द शिवाजी महाराजांनीही कीर्तन केलें.
अवेळीं कीर्तन केलेल्या संतांचे यादींत वेणाबाईचें नांव यतें. यावरून
त्यांची कीर्तनाची चांगली तयारी असावी असें दिसतें. त्यांच्या उपलब्ध
ग्रंथामध्ये वारंवार श्रोत्यानें शंका विचाराव्या व वक्त्यानें त्यांचें निरसन
करावें अशा तऱ्हेची रचनापद्धती आढळते; तीही त्यांच्या प्रवचन,
कीर्तनाच्या संपत्तीचीच द्योतक आहे. किंबहुना ही समर्थसंप्रदायाचीच खूण
म्हणण्यास हरकत नाही. दासबोधांत अशीच पद्धति आहे. समर्थही कीर्तनें
करितच आणि वेणाबाईच्या ग्रंथरचनेवर दासबोधाची सावली असणें
स्वाभाविक आहे.

बाई कर्तबगार सऱ्या पण अशक्त. प्रथम वैषय्यामुळें व नंतर संप्रदाय प्रवेशमुळें कष्टकारक राहणी. विषप्रयोगाची गोष्ट खरी असेल तर त्यामुळेंहि बाईच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊन ती अशक्त झालेली असणें सहज वाटतें. नेहमी वसती भिरजेस परंतु दर रामनवमीस त्या चाफळास येत. पुढें सज्जनगडाची स्थापना झाल्यावर त्या तेथेंही येत. इ. स. १६७८ मध्ये त्या सज्जनगडीं आल्या असतां समर्थांनीं त्यांना कीर्तन करप्यास सांगितलें. चैत्र वद्य १४ सह अमावास्येचा तो दिवस होता. वेणाबाईंनीं कीर्तव केलें; भारती झाली व शेवटीं गुरुचरणीं नमन करप्यासाठीं त्यांनीं खालीं मस्तक टेकलें आणि त्याच क्षणीं त्या समर्थचरणीं मीन होऊन गेल्या.

दासविभ्रामधामकार (१११-१८) म्हणतात—

घोपुनि विणा तो सद्गुरुकरीं । घाहूनि मस्तक पदाब्जावरी ।
प्राणज्योतीते काढुनि झडकरी । सद्गुरुहृदईं मिळविली ॥

ही झाली वेणाबाईंची जीवनकथा. तारीखवार आठव्यांत बोलावयाचें तर असें म्हणतां येतें कीः—

- इ. स. १६२७ मध्ये जन्म.
 ,, ,, १६५० समर्थांची भेट व शिष्यत्व स्वीकार
 ,, ,, १६५६ मि. जेस मठस्थापना
 ,, ,, १६७८ मृत्यू.

ह्या सर्व तारखा बरोबर आहेत असें मानलें तर असें म्हणावयाचें की, त्यांचें वय सुमारे २३।२४ असतां समर्थांचें शिष्यत्व त्यांनीं स्वीकारलें. पुढें सहा वर्षांनीं म्हणजे तिशीच्या सुमारास त्या मिरज मठाच्या महंत झाल्या व तेथें सुमारे २२ वर्षे संप्रदाय वाढवून वयाच्या बावन्न वर्षांचे सुमारास मृत्यू पावल्या.

दृष्टांत देऊन हीच गोष्ट याहून सुगम तऱ्हेनें सांगावयाची म्हणजे वेणाबाई शिवाजीच्या नुसत्या समकाळीन नव्हत तर समान वयाच्या. 'शिवाजीचा जन्म इ. स. १६२७ सालीं शिवनेरी किल्ल्यांत झाला,' असें

मी लहानपणीं घोकलेलें; त्यामुळें मला त्या शिवाजीच्या बरोबरीच्या वाट-
तात. पण शिवजन्माची दुकस्त तारीख म्हणजे १६३० साल घोकणाऱ्या
माझ्या पुढच्या पिढीला त्या शिवाजीपेक्षा तीन वर्षांनीं वडील वाटणार.
म्हणजे त्या शिवाजीची वडील बहिण शोभायला हरकत नाही. इ. स. १६४६
मध्ये शिवाजीनें तोरणा बेऊन स्वराज्याची मुहूर्त मेढ रोविली व त्यानंतर
चार वर्षांनीं म्हणजे इ. स. १६५० च्या सुमारास वेणाबाईंनीं स्वगृहत्याग
करून समर्थभक्तीची मुहूर्त मेढ रोविली आणि १६५६ मध्ये मठस्थापनेचे
रूपानें आपली गादी स्थापिली. शिवाजीचा राज्यारोहण उत्सव १६७४ मध्ये
बाहून पुढें चार वर्षांनीं म्हणजे १६७८ मध्ये त्यांनीं इहलोक सोडला.
शिवाजीचे आधीं तीन वर्षे त्या जन्मास आल्या व शिवाजीचे आधीं दोन
वर्षे मृत्यु पावल्या.

याचवेळीं शिवकालीन संतकवयित्री बहिणाबाई हिचाही उल्लेख करणें
अप्रस्तुत होणार नाही. वेणाबाई देशपांड्यांची तर ही कुळकर्ण्याची मुलगी.
हिचा जन्मकाळ इ. स. १६२८ व मृत्युकाळ इ. स. १७०० आहे. म्हणजे
वेणाबाई व बहिणाबाई अगदीं एका वयाच्या होतात. आणखी सादृश्य म्हणजे
दोघींची वस्ती कोल्हापुरांत होती. अर्थात् अगदीं एकावेळीं नव्हे पण दहापांच
वर्षांच्या फरकानें. भक्तिरसाची गोडी लागणें, सद्गुरुच्या उपदेशाची ओढ
लागणें व त्यासाठीं आप्तस्वकीयांकडून छळ सोसून आपली पात्रता सिद्ध
करणें या दोन गोष्टी दोघींच्या आयुष्यांत कोल्हापूर क्षेत्रांच घडल्या. वेणा-
बाईस आईबापांचा छळ सोसावा लागला तर बहिणाबाईस नवऱ्याकडून
मारहाण करून घ्यावी लागली. दोघींना सद्गुरुदर्शन कोल्हापुरांतच घडलें.
वेणाबाईस विषप्रयोग होऊन मृत्यूचे दारी ती पडली असतां समर्थ भेटले व
बहिणाबाई आवडत्या वासराचे मृत्यूमुळें बेशुद्ध असतां स्वप्नांत तुकारामबुवा
भेटले. वेणाबाई समर्थांचे शिष्यत्व स्वीकारून त्यांचे परिवारांत चाफळास
आली तर बहिणाबाई पतिसहवर्तमान देहूस जाऊन राहिली. तुकाराम-
बुवांच्या मृत्यूनंतर काही दिवस त्या समर्थांचे परिवारांतही रहात होत्या.
आयुष्य मात्र त्यांना भरपूर होतें. या बहिणाबाई, वेणाबाई व रामदास
स्वामी यांचे निर्वाणानंतर १८१२० वर्षांनीं मृत्यू पावल्या. ही तुळना

आतां करग्याचें कारण असें कीं दोर्धीच्या कवित्वाची व भाषेची तुलना करतांना त्याचा उपयोग आहे.

वेणाबाईची ग्रंथसंपदा

आतांपर्यंत आपण वेणाबाईच्या जीवनाची माहिती करून घेतली. यापुढे त्यांचे ग्रंथसंपदेकडे वळलें पाहिजे. वेणाबाईच्या ग्रंथसंपदेची पहिल्यानें गणना करून नंतर बहिरंग व अंतरंग परीक्षण केलें पाहिजे. वेणाबाईची ग्रंथसंपदा इतर संतांप्रमाणें समुद्रासारखी अमर्याद पसरलेली नाही. एकादी ल्हानशी नदी रानावनांतून खळखळत चालावी तशी आहे. त्यांचे नांवावर पुढील ग्रंथ मोडतात.

१ स्फुट आख्यानें, पदें इ.

२ सीतास्वर्यवर.

३ रामायण.

४ गद्यनिबंध—पंचीकरण.

वरीलपैकी पंचीकरण हें गद्य निबंध स्वरूपाचें आहे. तें लोकांसाठीं नसून स्वतःच्या अभ्यासासाठीं केलेलीं टिपणें आहेत. त्यावरून वेदांत विषयाचा अभ्यास त्यांनीं कसा केला हें कळतें. प्रवचन कीर्तन त्या यशस्वी तऱ्हेनें करीत तेव्हा असा व्यासंग त्याला करावा लागला हें उघड आहे.

त्यांच्या फुटकळ कवितेपैकीं बरीचशीं रामस्तवनपर आहे. एक आख्यान कृष्णस्तुतिपर आहे. विषय भ्रंश शरपंजरी पडले असून पडल्या पडल्या ते कृष्णस्तुति करतात असें वर्णन येतें. पण रामगुणवर्णनांत बाई जशा रंगतात तशा कृष्णवर्णनांत रंगत नाहीत व कृष्ण अगर इतर दैवतांच्या स्तुतिपर त्यांनी या आख्यानाखेरीज इतर काही लिहिलेलेही नाही. या पद्यरचना सुमारे सत्तर एकाहत्तर होतात. त्यापैकीं बरीच सामान्य तऱ्हेची कविता रचनेच्या सराबासाठीं लिहिलेल्या खण्यांप्रमाणे वाटते. पण बाई जेथे अनुभव लिहितात तें पदं एकदम मनाची पकड घेतें. उदाहरणार्थ, 'आका गेली गांवा !'

रामगुहक संवाद व कौल

फुटकळ कवितामध्येच सामावलेली दोन लहान आख्यानके आहेत. आख्यानके मूर्ति लहान पण कीर्ति थोर अशी आहेत व ती म्हणजे 'राम-गुहक संवाद' आणि 'कौल'. यांची चर्चा पुढे प्रसंगाने येईलच. मोठे स्वतंत्र ग्रंथ असे ज्यांना म्हणता येईल असे ग्रंथ दोन, एक सीतास्वयंवर व दुसरा रामायण.

(१) सीतास्वयंवर-कोणत्याही वाङ्मयात 'स्वयंवर' हा प्रसंग काव्यरचनेस पोषक असतो. मराठी वाङ्मयाकडे नजर पेरिली तरी रुक्मिणीस्वयंवराची एक परंपराच दिसते. तसेच सीतास्वयंवराचे बहूल. भागवत पंथातील आणि महानुभाव वाङ्मयातील रुक्मिणीस्वयंवरें प्रसिद्ध आहेत. रामसंप्रदायी लोक सीतास्वयंवर भक्तीने गातात. त्या स्वयंवरांत स्त्रीने लिहिलेला ग्रंथ हें प्रस्तुत पुस्तकाचें आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.

ग्रंथाचे एकंदर चवदा समास म्हणजे अध्याय असून ओवीसंख्या १५४६ भरते (खाली टीपेंत बाडातील संख्या १५६८ असे दिलें आहे).

ग्रंथाची सुरवात केव्हा व कोठें झाली याचा निर्देश नाही. तसेच शेवटी समाप्तीचा दिवस कर्तिक शुद्ध चतुर्दशी असा लिहिला आहे. परंतु वर्ष दिलें नसल्याने ग्रंथ केव्हा समाप्त झाला हेंही कळत नाही.

(२) रामायण-हा ग्रंथ वेणाबाईंनी सुंदरकांडापर्यंतच लिहिला आहे. पहिली पांच काण्डे, १ आदि काण्ड, २ अयोध्या काण्ड, ३ अरण्य काण्ड' ४ किष्किंधा व ५ सुंदरकाण्ड येवढी रचना करून सुंदरकाण्डाचे शेवटीच आपला हेतू पूर्ण झाला असे त्या म्हणतात व पुढे आठ श्लोकांत उरलेला कथा भाग त्यांनी सांगून टाकला आहे. या पांच काण्डांची विभागणी त्यांनी तेरा 'शतांत' केलेली आहे. दासबोधाच्या धर्तीवर त्या सीतास्वयंवरातील अध्यायाला समास म्हणतात. तसेच दासांच्या ओवीशतांच्या धर्तीवर त्या रामायणाच्या काण्डांतर्गत अध्यायांस 'शत,

म्हणतात. 'शत' म्हणजे शंभर श्लोकांचा गट असा स्थूलमानानें अर्थ व्यावयाचा. कारण व्हाही ठिकाणी श्लोकसंख्या शंभरापेक्षा जास्त आहे. एकंदर श्लोक संख्या १५३६ भरते म्हणजे सरासरी ११८ श्लोकांचा शतबंध होतो.

रामायणांतील काण्डाच्या झतांच्या विभागणीकडे पाहिलें तर आरष्य-कांड त्या एक शतांत संपवितात तर किर्किघाकांडावर दोन शतें खर्च करतात. आदिकांडाचीं शतें तीन. त्यापैकी पहिलें रामजन्म इ. उपक्रमाचें आहे तर सीतास्वयंवरावर त्यांनीं दोन शतें लिहिलीं. एकंदरीत स्वयंवर कथा वर्णनाची त्यांना आवड दिसते व तें स्वाभाविकहि आहे. अयोध्या-कांडाची शतें तीन तर सुंदर कांडावर त्यांनीं चार शतें लिहिलीं. त्याचें कारण सुंदरकांडांत मारुतीचा पराक्रम फार. बाई समर्थ संप्रदायाच्या. संप्रदायाचें दैवत मारुती. समर्थ हेही मारुतीचा अवतार अशी कल्पना आणि यायोगें मारुतीच्या या वर्णनांत बाई तन्मय झाल्या व या ठिकाणची कविता जास्त रसाळ वठली.

दोन्ही ग्रंथांत म्हणजे 'स्वयंवर' व 'रामायण' यांत सुरवातीचा देवतावंदनाचा क्रम एकच आहे. प्रथम गणपती, मग शारदा, तदनंतर सगदुरु व पुढें कुलदैवत राम. कारण सीतास्वयंवरांत त्या म्हणतात—

आतां माझिया कुळदैवता । नमूं नमस्कार श्रीमंता ।

जो हरादिकांचा धरदाता । अनाथ बंधू ॥ १ ? ॥

परंतु राम हेंच परम दैवत, नंढे परब्रह्म, हाच त्यांची भावना. 'स्वयंवरा'त त्या सुरवातीस म्हणतात.—

राम गुणाचा सागर । राम सुखाचा सुखतर ।

राम भक्ताचे माहेरु । राम विसाषा जनाचा । १-१२

रामायणांत त्या म्हणतात:—

मुळीं राम हें नाम हो ब्रह्मघाची । जिथे लागलसे

समाधी शिषाची ॥

महभूत विष्णू महद्रूप येणें । विधीलागि उपदेशिले

सर्व तेणें । १-१२

प्रत्येक समासाचे शेवटी पुढच्या समासांत येणाऱ्या कथानकाची सूचना देऊन त्या कथानक संपवितात. उदा :—

पुढिलिये समासी मनोरमा । माळ घाली रघोत्तमा ।
वेणी म्हणे त्या संभ्रमा । श्रोते जनीं परिसावे । ९-१६१

होन्ही ग्रंथांत कथाभाग संपल्यावर उपसंहारात्मक अशा काही ओव्या वा श्लोक त्या लिहितात व ग्रंथ रामार्पण करतात. उदा:—स्वयंवरातील उपसंहारातील त्या म्हणतात—

हें सीतेचें सैवर । वाल्मिक बोलिला विस्तार ।
रम्य रसाळ सुंदर । नाना विलासे करुनि । १४७
वाल्मीक बोलिला गहन । तें घांछित्त होतें मन ।
तव त्याचा साभिमान । सर्वज्ञ रायें घेतला । १४८
हें बोलणें यथार्थ । कर्ता राम याचा समर्थ ।
कोणा सांगो हा पुरुषार्थ । माझा मीच जाणें । १४९

रामायणाच्या उपसंहारांत एका सुरेख दृष्टान्तानें आपला दीनपणा त्यांनी व्यक्त केला आहे.

असें बोलिलें वाल्मिकें मूळ ग्रंथीं ।
तसें काय साधेल आम्हांसि अर्थीं ।
समर्थी करावी यथासांग पूजा ।
दिना दुबळा बेल भावार्थ माझा ॥ ५-४-९८

वाल्मीक ऋषींनी रामायण लिहिलें तसें मला गरिबाला काय साधणार ! जे समर्थ असतात त्यांनी म्हणजे वाल्मिकांनी यथास्थित पूजा करावी; माझ्या दुबळ्याचा भावार्थ म्हणजेच बेल. ज्याला षोडशोच्चार पूजा शक्य नाही त्यानें भावनेनें बेल वाहिला तरी पुरतो. येथें समर्थ म्हणजे वाल्मिकी तसेंच समर्थ रामदास हाही अर्थ सूचित झाला. समर्थानीं सामर्थ्यानें काव्य लिहावे, रामायणें लिहावीत. मी दुबळी किती लिहिणार हा भावार्थ.

माझी होस पुरली. कारण-

यथानुक्रमे ग्रंथ येथानुशक्त्या ।
 मती सारिखा लीहिला प्रीति भक्त्या ।
 उदासीन श्रोतीं कदा हीन कीजे ।
 असें न्यून तें पूर्ण साधून धीजे । ५-४-९९
 कथा संपली अन्वयो सर्ष जाला ।
 घेणी आवडी हेत पुरोन गेला ।
 रघूराजपादारविंदी विलासी ।
 असे ठेविला ग्रंथ भाषार्थ राशी । ५-४-१००

या सर्व ग्रंथसंपदेत लेखनाचा कालनिर्देश नाही. त्यामुळे कोणता प्रथम, कोणता मागाहून हे कळण्यास मार्ग नाही. प्रत्येक समासाचे अग्नर शताचे शेवटी बहुतेक त्या वेणीस्वामी (काही वेळेस 'वेणी') असा आपला उल्लेख करतात सावरून मिरजेस मठस्थापना करून महंती स्वीकारल्यानंतरचे हे दोन्ही ग्रंथ असावे. इतर पदांतही कोठे 'वेणी' कोठे वेणीस्वामी भेटे. पण लेखन काल व क्रम निश्चित करणे कठीण आहे.

अंतरंग परीक्षण

येथपर्यंत बहिरंग परीक्षण केल्यानंतर ग्रंथाच्या अंतरंगाकडे वळणे योग्य होईल. वेणाबाईना तत्कालीन पंडितांत मोजक्यास हरकत नाही. समर्थाने शिष्यत्व स्वीकारल्यावर पूर्वी असलेला त्यांचा भक्तीचा अंकुर वाढीस लागला. अध्यात्म रामायण, भागवत वगैरे ग्रंथ त्यांनी कसोशीने वाचले असणार. वाल्मिकी रामायणाचाहि त्यांनी अभ्यास केला असणार. समर्थानी नाशिकास पुरस्चरण करतांना वाल्मिकी प्रत हाताने लिहिली होती ती त्यांचे वाचनांतून सुटणे शक्य नव्हते. स्वयंवर व रामायण लिहितांना आपण वाल्मिकीने जे सांगितले तेच लिहितो असे त्या सांगतात. (हे सातेचे सैवर वाल्मिकी बोलिला विस्तार । १४-४७) शिवाय त्यांत काही बदल, इतर पुराणाचे आधारे केला असेल तर त्याचाहि उल्लेख सा

करतात. उदाहरणार्थ:- अध्यात्मरामायणाचा उल्लेख किर्किधा कांडात आहे. तेथे पहिल्या शतांत त्या लिहितात-

नमस्कारिला मुख्य आदी कवी हो ।
जेणें काव्य विस्तारिलें हे गुणी हो ॥
जयाचीं भविष्यें शिवें पाहिली हो ।
सदा मानसी सज्जनीं राहिली हो ॥ ४-१०९
कथा सर्व विस्तारिली सप्त कांडे ।
तयामाजि तें संपलीं तीन कांडे ॥
पुढें कांड किर्किध हें आइकावें ।
कथाकीर्तनीं सादरें चित्त घावें ॥ १०
कथारण्य कांडी सिता मिध्य नेली ।
कळा अंतरीं राघवें गुप्त केली ।
असे शीघ्र 'अध्यात्म सांगे गुजार्थ ।
सिता शक्ति घामांग रामी यथार्थ ॥ ११ ॥

यावरून अध्यात्म रामायणांत खरी सीता गुप्त होती असें सांगितलें आहे व तेंच वर्णन वेणाबाईनें स्वीकारलें आहे. याचा परिणाम मात्र असा झाला आहे की सीताविरहासारखे करुणरसाचे प्रसंग रंगू शकले नाहीत.

सीतास्वयंवराच्या कथानकाकडे पाहतां तें पसंत करण्यांत व त्याची मांडणी करण्यांत वेणाबाईचें कौशल्य दिसून येतें. स्वयंवर हाच मुख्य विषय असल्यानें त्याचे वर्णनास अवसर भरपूर व विषय स्त्रियांच्या अत्यंत आवडीचा. यामुळे वेणाबाईची वाणी सहज लीलेनें वर्णन करते. चवदा समासापैकी पहिल्या दोन समासांत विश्वामित्र रामाला यज्ञरक्षणासाठीं वेळून जातो व पुढें राम यज्ञरक्षण करून ताटिका वध करतो. येथें वीर रसाचा परिपोष होतो व शेवटीं ही स्वयंवरांतर अयोध्येस परत जाताना परशुराम गर्वपरिहार रामाचे हातून करवून शेवटीं रामाचा पराक्रम दाखविला आहे. पुढें मागें वीररस व मध्यें शृंगाररस भरण्यांत सीतेला राम सर्वस्वी योग्य होता हें दाखविणें हें तर जमतेंच पण एकाच वर्णनानें

कंटाळा घेऊं नये व शिवाय रुची पालटहि व्हावा, हॅही जसतें. थोडक्यांत प्रथम व शेवटीं भात वाढून मध्यें विवाह सोहळ्याचें पक्काज तयार करून वेणाबाईनें वाचकांस अस्सल महाराष्ट्रीय जेवण दिलें आहे असें म्हटलें पाहिजे. मी मध्यंतरी शृंगाररस म्हटलें तेंहि थोडें बदललें पाहिजे. स्वयंवर म्हणजे शृंगाररसाचा उठाव होतो हें सामान्यतः खरें असलें तरी येथें 'परब्रह्माचा विवाह आहे' ही गोष्ट वेणाबाई विसरूं शकत नाही. तिचा नायक राम हा स्थितप्रज्ञ दाखविला आहे.

स्वयंवरमंडपांत राम येतो त्याला पाहून सीता उल्हसित होते.

सीता पाहे मदन मूर्ती । तव त्या अवच्या चितोवृत्ति ।
रामी वेधल्या विभ्रांती निचेष्टित राहिली । ४-६४
सखी म्हणे गे सावधान । अझुनी जालें नाही ध्यान ।
पदकमळें दाखवीन । सख्य उत्तीर्ण हें माझें । ४-६९

* * * *

चरण कमळें विराजमान । आपुली मिरासी देखोन ।
जानकी चालिलें स्फुंदन । रोमांच आंगीं थरथरिले । ४-६८
मुख दाटले अंतरीं । शब्द फुटेना बाहेरी ।
निचेष्टित धरेवरी । जनकात्मजा ते काळीं ॥ ४-६९

अशी तिची स्थिति होते. परंतु रामाचे मनःस्थितीचें वर्णन सर्व प्रंथांत कोठेंच येत नाही.

रावणाचे अंगावर धनुष्य पडलें. तें कोणी काढीना तेव्हां लक्ष्मण रामास म्हणतो—

धीरघुवंश रत्ना पाहे । विमल दास मी तुझा आहे ।
माझ्या बळापुढें स्वामी हे । चाप केवीं उरेल । ४-११६
पण राम स्तब्धच. विश्वामित्र सांगतात.

तंव विश्वामित्र म्हणे फणिवरा । तूं बोलिलासी अर्थ खरा ।
परि धनुष्य परिहारा । तूं नव्हेसी सौमित्रा । ४-११८

मग रामाकडे वळून ते म्हणतात—

तों कौशिक म्हणे रघुनाथा । रावण पावलाहे परम वेथा
त्यासी वांचवार्धे समर्था । चाप ओढून काढावे । ५-१

पराक्रम करण्याचे वेळीही त्याचें चित्त हलत नाही. तसेंच विवाहाचे प्रसंगांतही नाही. विवाहाचे वेळीही तीच स्थिति. आर्धा रामास कोणी मित्र समानधर्मी दिसत नाही. लक्ष्मण वगैरे धाकटे बंधू, एक प्रकारें छत्रधर. थडा विनोद करण्यास बरोबरीचा मित्र नाही त्यामुळे सर्वे विवाह समारंभांत रामाचे तोंडून एकही उद्गार नाही, चेहऱ्यावर कसलाही भाव नाही, अशी स्थिति झाली आहे. सीता गौरीहर पूजित असतां जनक सीतेस नेण्यास येतो त्यावेळी तिच्याजवळ मैत्रिणी असतात त्या चेष्टा करतात की,

सखिया हांसती कौतुकें । पूजा फळ लाधलें निकें ।

सुंदर रामासारिखें । अक्षईवर जानकी ॥ १०-७१

“ ऊठ आतां गौरीहर पावला ” व त्या थट्टेनें सीतेचा आनंद दुणावतो. पण रामाच्या बाबतींत असें वर्णन नाही. चवदापैकीं तीनचार समास युद्धवर्णनाचे सोडले तर बाकीचे दहा समास लम्बाचा उत्सव वर्णन केला आहे. सीतेच्या मनाचें थोडेसें वर्णन आहे. त्यांत रामाच्या मनाचें एक अक्षर नाही. सर्व इतर बऱ्याच्यांची, मिरवणुकांची, जेवणावळीची गडबड थोडक्यांत अस्सल बालविवाहाचें तें वर्णन आहे. आणि म्हणून शृंगाररसाचा परिपोष न होतां भक्तिरसांत त्याचें पर्यवसान झालें आहे. वीरसाचे बाबतींत तेंच. स्त्रीला वीररस वर्णन करणें कठीण जाणें स्वाभाविक आहे व म्हणूनच वेणाबाईनीं तें ओळखून युद्धप्रसंग थोडक्यांत आवरले आहेत. दुसरा समास युद्धाचा. ‘तारिका’ व ‘मरिची’ आणि ‘सुबाहु’ राक्षस यांचा वध. पण हा समास फार लहान सारा ५५ ओव्यांचा असून त्यांत प्रत्यक्ष समर प्रसंग ३०।३५ ओव्यांतच आवरला आहे. तीच स्थिती शेवटच्या समासांत. परशुराम गर्भ हरणाचा तो प्रसंगही असाच. ११८ ते १४० म्हणजे २२।२५ ओव्यांत तो संपविला आहे. (

विश्वामित्राचे स्वाधीन रामलक्ष्मण करतांना कौसल्या दशरथ यांना वाडलेला शोक, तसेंच सीतेची पाठवणी करतांना जनक सुमेधेस झालेला शोक,

या ठिकाणी उत्पन्न होणारा करुण रस, विवाह उत्सवाचे वर्णनांतील अद्भुत रस, प्रथम निर्दिष्ट केलेला बीररस, हे सर्व येथे संचारिभावासारखे वावरत असून मुख्य जो भक्तिरस त्याचा परिपोष करतात.

येथे भक्तिरसाचे धरा । अद्भुत शृंगार आला पाहुणेरा ।
अशी स्थिती.

वेणाबाईच्या रामायणाकडे वळून पाहिले तर असे दिसते की थोड्या जागेत पुष्कळ कथाभाग कोंडत्य ने कथानकाचा कोंडमारा झाला आहे. सीतास्वयंवर सुटसुटत. त्याचे वर्णनास १५४६ ओव्या लागल्या. पण पांच कांडे रामायण १५३६ ओव्यांत गोवलेले आहे. म्हणजे सीतास्वयंवरापेक्षा दहा ओव्या कमीच होतात. कथानक सांगण्यात फार ओव्या बर्च होतात व एकादा विषय घेऊन भावना रंगविण्यास जागा थोडी उरते. आदिकाण्डांतील तीन शतापैकी 'सेवर'च दोन शतांत वागले आहे. सीतास्वयंवराचे मानाने हे दोन शतांचे 'सैवर' रसाला कमी पडते. पण बारीक वर्णनाच्या काही गोष्टी सीतास्वयंवरांत नसलेल्या यांत आढळतात. रामायण लिहितांना कथा वाल्मिकीची म्हटली तरी अभ्यात्म रामायणावर जास्त भर दिसतो. प्रत्येक ठिकाणी हर्षाभर्षाचा प्रसंग येईल तेथे अगोदरच रामास आपल्या अवतार कार्याची आठवण दिली आहे असे वर्णन येते; त्यामुळे सर्व प्रसंगांत राम स्थितप्रज्ञाप्रमाणे वागतांना दिसतो. उदाहरणार्थ अयोध्याकांडांत रामाच्या राज्याभिषेकाची तयारी चालू असते. इतक्यांत नारद येतात व त्यास अवतार कृत्याची आठवण देतात.

पुढे नारदू उक्तरे व्योमपंथे ।

अकस्मात् आला रघूराज तेथे । १-१३

x

x

x

चळेना प्रतिज्ञा कदाही मुनीशा ।

उद्यां स्वारहो दंडकारण्य देशा । १-१६

यामुळे वाचक रामाचे देवगण कोठे विसरू शकत नाही. रामायणातील सीता पळवून नेल्याचा प्रसंग विप्रलंब शृंगार व कस्तरसास योग्य. अनेक

कवींनी त्यावर आपले कवित्व खर्च करून नांव मिळविले. पण तो प्रसंग वेणाबाईचे रामायणात कथानकरूपाने संपतो. पुढे किष्किधाकांडात शरद-शब्दाला सुरवात होते व रामाला सीताविरुद्ध तीव्रपणे भासू लागतो. स्याठिकाणी थोडेसे वर्णन येते.

शरदतूचा काळ तो रात्रि भागी ।
उदो पूर्ण चंद्रे प्रभू तप्त आंगी ।
म्हणे बंधु नेरे मला वृक्ष मूर्ळी ।
निशि माजि हा भानु तो अंग पोळी ॥ ११
प्रभु भानुवंशी आम्ही राघवेशा ।
निशि भानु कैचा जी देवा परेशा ।
तरी कोण आम्हांसि रे बाधिताहे ?
प्रभु पूर्ण चंद्र; आम्नि तो घर्षताहे ॥ १२ ॥
रमाकांत तूं हा रमा बंधु चंद्र ।
अरे बाण दे स्त्रीघ्न छेदी द्विजेंद्र ।
प्रभु ऊपमा जानकीच्या मुखाची ।
तुम्ही रामचंद्रू जर्गी मान साची ॥ १३ ॥

हे वर्णन काव्यप्रकाशातील सुप्रसिद्ध "सौमित्रे तनु सेव्यतां तरुतटः चंडा-
च्छुर्वृभते । चंडाशोर्निशाका कथा ? रघुपते चंद्रोऽयमुन्मीलति ॥ वत्सैतद्विदितं
कथं भवता ? धत्ते कुरंगं यथा । क्वासि प्रेयसी ! हा कुरंगनयने ! चंद्रानने
जानकि ! ॥ या श्लोकावरून त्यांना सुचलेले असणार. काव्यशास्त्रासारखे
विषय अर्थातच त्या पढल्या नव्हत्या. पण कथा पुराणांतून इतर हरिदासानी
या श्लोकांचे मदतीने रंगविलेले रामविरहाचे वर्णन त्यांच्या ऐकण्यात
असणार व त्यावरून वरील वर्णन लिहिले गेले. पण राम हा विष्णूचा
अवतार, परब्रह्म ही जाणीव लागलीच जागृत होऊन त्या
सांगतात, "रामाला खरे माहित होतं, सीता रावणाने नेलीच नव्हती
तरी पण नाटकात स्त्रीकारलेले काम पात्राने नीट बठवावयाचे म्हणून
रामाची शोक केला इतकंच !"

फणीला लिळा राम दावीत आहे
देहे सोंग संपादणी सर्व आहे ॥

पुढे सुग्रीव आपल्या नगरीत स्वस्थ आहे. “ त्याची बायको परत मिळाली आता माझी काय त्याला चिंता? माझी पत्नी परत मिळण्यास मदत करण्याचें वचन तो विसरला.” अशी शंका घेऊन राम संतापतो व सुग्रीवास मारीन असें म्हणतो. तेव्हा लक्ष्मण सात्वन करून म्हणतो,

तुम्ही जे करा ते करा देव देवा ।
परी वाल्मिकालागि हा मान घावा ॥ १७ ॥
तिथें सुग्रीवा मृत्यु नाही श्रीरामा—

लक्ष्मण सुग्रीवास बोलाविण्यास जातो व मदतीला उशीर केल्याबद्दल संतापतो. तेव्हा सुग्रीव तेंच कारण सांगतो,

“ प्रभु वाल्मिकी ग्रंथ भी पाहताहे ।
तदाधार किष्किंध भी राहताहे ॥
शरदतू आतां प्रभु संपले हो ।
कपीभार संपूर्ण बोलाविले हो ॥ ३६ ॥

जणु कांहीं हातांत वाल्मिकी रामायणाची नकल घेऊन प्रत्येक पात्र आपलें काम करण्यास उभें आहे. यामुळें या ठिकाणीं धड करणरस उत्पन्न होत नाही व भक्तिरसही निर्माण होत नाही. नाटकाची रंगीत तालिम करतांना मध्येच नाटक, मध्येच चर्चा चालते, तसें वाटतें.

प्रभु रामचंद्राची गोष्ट सोडली तर सतिच्या वर्णनांत मात्र रसपरिपोष करा साधला आहे. सतिला अशोक वनांत मारुति भेटतो तेव्हांच वर्णन शुद्ध आहे; मारुती सतिला सांगतो,

वदे मारुती, जज्ञनी राम सुखी ।
सुमित्रासुतेसी तथा ऋष्यमूर्की ।
तुजकारणें क्षेम घो लोकपालें ।
असें बोलिले त्या दिनांच्या दयाळें ॥ २२ ॥

या ठिकाणी मेघदूतांतील 'भतुर्मित्रं प्रियमविधवे' या श्लोकाची आठवण होते. 'अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तं'

“पूर्वा भाष्यं सुलभाविपदां प्राणिनामे तदेव ॥”

रसामध्ये कवयित्री तद्रूप झाली म्हणजे एकादा अलंकार सहजीव तिच्या लेखनांत येतो व रसाच्या रंगताला उठाव देतो. येथेच पहा;

सिता शोक संताप दावाग्नि मळीं ।
पयोमेघ तो मारुती ते चि काळीं ।
त्वरें उत्तरें शब्द पियूष धारा ।
सिता शोक संतापनाच्या निवारा ॥ ९ ॥
अवस्था मसे वाटली आठघानें ।
मिठी घातलीसे मनाच्या मनानें ।
न बोले न सूखे सिता स्तब्ध राहे ।
नयनांबुजें झांकिली, ते न पाहे ॥ २२ ॥
पुसे जानकी हेत तो मुद्रिकेशी ।
सुखें राम सांगे सुमित्रा सुतेसी ॥ २५ ॥

हें वर्णन सरस साधलें आहे. वस्तुतः सीतेची व मुद्रिकेची भेट हा प्रसंग इतका रम्य आहे की, 'कान्तोदन्तः सुहृदुपगपात् संगमाद् किञ्चि-
द्वनः' असेंच याचें वर्णन केलें पाहिजे. किर्याच्या गाण्यांत या प्रसंगावर इतकी पद्यरचना झाली आहे की श्रौपदीच्या 'घाब्या' प्रमाणें 'मुद्रिका' हा एक पद्यांचा वेगळा गटच करावा लागतो.

उदाः—मुद्रिके सुखी आहे ना ! ! मनमोहन तो प्रभु माझा ॥

तसेंच—मुद्रिके राम टाकुनि आलिस तूं कशी ।

भक्षिलें किंवा लोडिलें तुचां राम वनीं उपघासी ॥

इत्यादि अत्यंत रसाळ रचना उपलब्ध असून लोकप्रिय आहे. अशाच तऱ्हेचा दुसरा सौमित्र नाटकांतील प्रसंग व स्याबेळचें 'अरसिक किती हा घेला' सुप्रसिद्धच आहे. देशपांडेनी येथें केलेलें वर्णन त्याच तोंडाचें तर आहेच पण पुढील श्लोकांत त्यांनी मुद्रिकेचा केलेला निषेध फारच जोर-

दार आहे. इतर गाण्यांत तसा क्वचित सांपडतो. अलंकारांचा फारसा उपयोग न करणाऱ्या वेणाबाईच्या तोंडून सहजस्फूर्त उद्गार आले व त्यांत एक सुंदर अर्थांतरन्यास नकळत बाहेर पडला.

श्रिया राहिली ते अयोध्यापुरीशी ।
जनस्थानि म्या सांडिला सूखराशी ॥
तुवां ही कसे सोडिलें राघवाला ।
स्त्रिया सर्व विश्वास मुद्रे ! उडाला ॥

शेवटच्या ओळीची Frailty thy name is woman ! या शोकसपीअरच्या सुप्रसिद्ध ओळीशी सहज तुलना होऊं शकेल. स्त्रियांच्या भावनचि चित्रण त्या यशस्वी तऱ्हेनें करतात.

एकंदरीत सुंदरकांड त्यांच्या पांची कांडांत सुंदर वठलें आहेसें वाटतें. चार शतें लिहिल्यानें थोड्या ओव्यांत पुष्कळ कथानक सांगण्याची तिरपिट उडत नाही. डोंगरमाथ्यावर चढल्यानंतर मनुष्य जसा चढण्याचे श्रम विसरून इकडे तिकडे पाहूं लागतो व मोडलेपणें भोवतालच्या सृष्टिसौंदर्याचा आस्वाद घेऊं शकतो तशी परिस्थिती येथें वाटते. या कांडांतील सीतामारुती संवाद, रावण मारुती संवाद हे सुंदर साधले आहेत तसेंच मारुतीनें लंका जाळली त्या प्रसंगाचें वर्णन उत्कृष्ट वाटतें. कविताशक्ति भरास येते अलंकार अनादृतपणें सिद्ध होतात. लंकादहनाचें पुढील वर्णन पहा-

सळे उडिला रावणू फुंकु घाली ।
घडाडीत अग्नी मुखा झेपे घाली ।
जळाल्या मिशा पापण्या सर्वदाही ।
विसा भोंवया जाळिल चर्म कांही ॥

+

+

किती येक ते सांगती रावणाला ।
महाद्वारिच्या तारेणी अग्नि आला ॥
भयाभीत चित्तें महा चोज व्याला ।
शिरोवेष्टणाधीण बाहेर आला ॥ २६

+

+

महामाजला अग्नि जाळीत सैरा ।
 असंभाव्य हा दाटलासे उबारा ॥
 शशी सीतळा बेसली ज्वाळ आहे ।
 तयाची तनू शाम अद्याप पाहे ॥ ४५
 पर्यी चालतां सूर्य लोहित जाला ।
 तनू रंग आरक्त बेसून गेला ।
 म्हणे मारुता राख आम्हांस आतां ।
 करी चोज तो पश्चिमे जात जातां ॥ ४६
 दिशा तापल्या हा फुलोरा नभाचा ।
 झडो लागला सर्व तारांगणांचा ।
 महा ज्वाळ कळोळ लोटे प्रसंगे ।
 नभा नीळिमा ठाकली त्याच योगे ॥ ४७
 सिमा मांडिली ज्वाळ कैलासपूरा ।
 बळें घांवली दाटलासे उबारा ।
 त्वरे शैलजा शूळपाणी घगत्रा ।
 कडे न्याहळी भाळ तृतीय नेत्रा ॥ ४९

शेवटीं मारुती थांबला केव्हां? त्याला एकदम सीतेची आठवण झाली.

पस्ताघला मारुती थोर चिंता ।

म्हणे जाळिली काय म्यां रामकांता? ।

व सीतेला त्रास पोचू नये म्हणून तो थांबला. एकूण काव्य या दृष्टीने रामायणातील सुंदर कांड सुंदर आहे.

वेणाबाईची भाषाशैली

आतांपर्यंत वेणाबाईच्या ग्रंथसंपदेचा अंतरंगपरिचय करून घेतला. आतां या ग्रंथांच्या भाषाशैलीबद्दल बोलणें झाल्यास तें त्यांच्या शब्दांत थोडक्यांत पण समर्थक तऱ्हेनें सांगतां येईल. स्वतःच्या कवितेबद्दल वेणाबाई म्हणतात:-

कवि प्रार्थितो श्रोतया मान्य लोकां
 अती आदरें वित्पत्तीच्या अनेकां ॥

असें न्यून तें पूर्ण साधून घ्यावें ।
 तुम्हां सांगणें हें न लागे स्वभावे ॥ ६ ॥
 नसे मात्रुका साधल्या अर्थ घोजे ।
 नसो भन्वयो, या गुणें चित्त लाजे ॥
 म्हणोनी करी प्रार्थना शुद्ध भावे ।
 समर्थी तुम्ही सर्व मानून घ्यावें ॥ ७ ॥
 असे दीन मी आपुल्या युक्तिभक्त्या ।
 कथा साबडी गाऊं येथानुशक्त्या ॥
 नये वर्णितां घाड ना जाड कांहीं ।
 नसे बंद, प्रबंद ना छंद कांहीं ॥ ८ ॥

शुद्ध, अशुद्ध, न्हस्व, दीर्घ, यांसाठीं थांबावयाचें नाही. शब्दाच्या स्वरूपा-
 बद्दल घासाघीस नाही. वेळेस सर्व शब्द वृत्तांत बसत नसला तर अर्थाच
 घ्यावयाचा. उदा.—‘कैकेयी’बद्दल “कैके”, “भार्गव’बद्दल “भार्ग”
 “अंगिकारलें” बद्दल “अंगिकेले”; स्वतःच्या व्यासंगास संस्कृतीचें अधिष्ठान
 असूनहि शुद्धाशुद्धाकडे लक्ष ठेवलेलें दिसत नाही. उदा:—“शुभ”बद्दल
 “शुभ”. थोडक्यांत रामदासांच्या भाषेचे जे गुणदोष म्हणावे लागतात ते
 सर्व यांचे भाषेत आहेत. पण बरील दोष असूनहि भाषेतील जोर श्रोत्याला
 जाणवतो. प्रसाद आहे. भाषेच्या ओबडधोबडपणामुळें रसनिर्मितीस अडचण
 होत नाही. प्रसंगी कांहीं विशेष चांगले शब्दहि त्यांचे वर्णनांत दिसतात.
 उदा:—“बैस बैसकार झाले” (जसें “नमस्कार चमत्कार झाले”)
 विवाहप्रसंगी व्याख्यांच्या भेटी वारंवार होतात व एकमेकांस “या बसा”
 असा जो मान देण्याचा उपचार चालतो त्याची कल्पना या शब्दानें
 चांगली येते. तसेंच ‘पंगतीकार’ पंगती बसविणें, याकार
 देणगी देणें इ. शब्दयोजना विशेष चांगली वाटते. रामदास हे त्यांचे गुरू
 व त्यांच्या प्रभाषे त्यांचे सदैव परिशीलन चाललेलें; असावयाचें. स्वामाधिकच
 स्वतः त्या लेखनास बसल्या म्हणजे न कळत त्यांचेच शब्द लेखणीतून
 किडिले जातः-

जसे:- मना सज्जना—आवडे राम जीवा ।

सख्या पारख्या राम सर्वत्र व्हावा ॥९॥

अयोच्या कांड-शत १ ले

भला रे भला अंगदा गूणवंता ।

कसे चांगले बोलसी भाग्यवंता ॥

किष्किवा कांड-शत १ ले

असल्या श्लोकांतील 'मना सज्जना' 'भला रे भला' हे शब्दसमूह त्यांच्या मनावरील 'मनाच्या श्लोकांची' पकड दाखवितात.

भाषेच्या बाबतीत शुद्धाशुद्धाबद्दलहि जेथे उदासीनता आहे तेथे बुद्धि-पूर्वक भाषेला अलंकाराचा साज शृंगार चढविणे कठीणच. पण विषयाच्या वर्णनात बाई तन्मय झाल्या म्हणजे सहज अलंकार बनतात. अलंकाराच्या याख्य/ लक्षात घेऊन बाईंनी तसा प्रयत्न केलेला नाही तेव्हा त्यांचे लिखाणातील चमत्कृतिरम्य स्थळाना प्रत्यक्ष अलंकार न म्हणतां अलंकारांच्या छटा म्हणणे जास्त शोभून दिसेल. अपौरुषेय म्हणजे स्त्रियांच्या वाङ्मयांत विपुल सांपडणाऱ्या साम्याधिष्ठित, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनन्वय इ. अलंकाराची उदाहरणे आहेतच. पण बाईंचा भर एकंदरीत सार व उदात्त अलंकारावर जास्त. त्रयलोकभ्रेष्ठ अशा रामरायाचें चरित्र व स्वयंवर वर्णावयाचें मग तेथे 'लोकातिशय संपत्तिवर्णनोदात्त' 'उदात्त अलंकार जास्त आल्यास नवल तें काय ?

नमुन्यादाखल एकेक उदाहरण पाहून पुढे जाणे बरे !

(१) उत्प्रेक्षा—सुकल्या धना पावे धनिक ।

किं गतराज्यापाथे नायक ।

राम भेटतां सुख ।

तैसे झालें रायासी । सी. स्व. ६-८८

जें विभांतीचें राहतें स्थळ । सुखाचें अधिष्ठान केवळ

राम पाडलें सुनीळ । जनकें भूषणें पूजिलीं ॥

सी. स्व. ७-४२

- (२) रूपक—सिता शोक संताप दाघाम्नि मेळीं ।
पयोमेघ तो मारुती तोचि कार्ळीं ॥
त्वरें उत्तरें शब्द पीयूषधारा ।
सिता शोक संतापनाच्या निवारा ॥

(३) अनन्वयः—

उपमे नाही या दुसरें । येचि भुवनत्रई सुंदरें ।
रामजानकी वधुवरें । येकयेकाच्या पाडे ॥ सी. स्व. १०.२.७
पाडे पाडे रूपवंते । पाडे पाडे गुणवंते ।
पाडे पाडे भूषणवंते । येकपणें साजिरी ॥ सी. स्व. १०.२.८

(४) उल्लेखः—

देवा घाटला साभिमानी । सुंदर धाकुटा भोळा जनी ।
जानकी भावला जाउनी । माळ घालूं आतां ॥ सी. स्व. ५.८
भक्तराज सभेप्रती । त्यास भावला ध्येयमूर्ती ।
सभे बैसले भूपती । महावीर त्यास भासे ॥ सी. स्व. ५.९

(५) स्वभावोक्तिः—

सिते देखिले तोषला चित्तकोशीं !
हरुषे मिठी घातली लांगुलाशी ॥ सुंदर काण्ड १.६७

मारुतीला सीता दिसल्याबरोबर इतका आनंद झाला की त्यानें आपल्या शेपटीला मिठी घातली हें मर्कट स्वभावाचें वर्णन येथें त्याचें बारीक निरक्षण दाखवितें.

(६) श्लेषः—

- (१) बहु मोडिले त्या अशोकावनाला ।
अशोकास त्या शोक उत्तम केला ॥
(२) तया अक्षयाला क्षयो प्राप्त झाला ।
कपीच्या करे वीर मळा निमाला ॥

अशीं श्लेषाची उदाहरणेंहि क्वचित् आहेत. पण एकंदर भर 'सार' 'उदात्त' इ. अलंकारावर जास्त. आणि मक्कीच्या मदतीला अद्भुत रस येत असल्यानें 'सार', 'उदात्त' अलंकार निर्माण होणें सहज आहे.

(७) सारः—

रत्नचौकियावरी । मुक्तकीळाची कुसरी ।
सुंदर पाउलें साजिरी । पाये जोडा शोभला
अभिनव संपत्तीची थोराई । आणि आवडीची नघाई ।
विशेष रामजावाई । आश्रिय जनकपूजेचें ॥

सीतास्वयंवर ७. ४४। ४५.

(८) उदात्तः—

वरा तेल वहावया । शिवजाया, विधिजाया ।
गाइत्री सावित्री उमिया । सुरेंद्रपानी पांचवी ।

सी. स्वयं. ८. ८

जो विधीस ध्यानीं न फावे । शिव नामें चि समजावे ।
राहिले सर्वांचे थोरावे । त्या बरवंटा माखिती ॥

सी. स्वयं. ८-११

ज्याचे प्रार्थीं चहुंकडे । चिंतामणि जिकडे तिकडे ।
रानोमाळ परिसरडे । त्या बरवंटा माखिती ।

सी. स्वयं. ८. ४८

वर्णनांतील कांहीं लकवा

वेणाबाईना पुराण कीर्तनाची संवय. त्यामुळें श्रोत्यांशी बोलत, प्रश्नोत्तरें करीत वर्णन करण्याची संवय लागलेली. तीहि कवितेंत सर्वत्र दिसते. श्रोत्यांनीं आशंका घ्यावयाची व मग वक्त्यानें त्यांचें समाधान करावयाचें श्रोत्यांनीं घेतलेल्या कांहीं आशंकाहि मोठ्या मार्भिक आहेत. रामाचा बरघोडा निघाला, पुढें धर्म, अर्थ, काम मोक्ष हे चारी पुरुषार्थ वन्हाडी म्हणून मिरवत होते असें प्रथम सांगून मग श्रोत्यांनीं घेतलेली आशंका त्यां सांगतात. सीतास्वयंवरांतील पुढील दोन उदाहरणें पहा.—

(१) धर्म अर्थ मोक्ष काम । निघाले वन्हाडी परम ।
तच श्रोतीं अनुक्रम । आशंका घेतली ॥ ६.४८

- धर्म अर्थ काम वाणी । अगत्य वदे पाणिग्रहणी ।
 मोक्ष नसे उच्चारणी । तरी कां कवी बोलिला ॥ ६-४९
- रामा जानकी समर्पण । धर्म अर्थ काम निवारण ।
 मोक्ष पाहिजे या कारण । मुगुटमणी घन्हाडी ॥ ६-५०
- (२) लाज्या होमाचा उछाव । थोर मांडला नघलाव ।
 ऐकोनि श्रोता आयुर्भाव । आशंका घेतली ॥ १०-७
- आशंकेचा उपक्रम । दिवसां नाही लाजाहोम ।
 शास्त्र वाहे विषम । कां पा कवि बोलिला ॥ १०-८
- तरि लाज्या होमाचे अघसरी । शशी झालासे छेत्रधारी ।
 सप्त ऋषी संभ्रमं करी । विधी विधान सांगती ॥ १०-९ ॥

अर्थात येथेही अद्भुतरसाची बैठक आहेच. “धर्मच अर्थच कामेच नाति चरामि” अशी शपथ विवाहप्रसंगी घ्यावयाची असते तेव्हां वर घोब्याबरोबर धर्म, अर्थ, काम वन्हाडी आले हें बरोबर. पण लग्न म्हणजे संसाराचा आरंभ. तेव्हां त्याच वेळीं मोक्ष कशाला सांगितला? ही श्रोत्यांची शंका. “शंका खरी आहे” वक्ता म्हणजे वेणाबाई म्हणतात. “पण या लग्नप्रसंगांत ‘राम-परब्रह्म’ हा वर आहे. याची गांठ पडतांच धर्म, अर्थ, काम संपतात व मोक्षच उरतो म्हणून या वर्णनांत मोक्षाचा उल्लेख आहे.”

दुसऱ्या उदाहरणांत श्रोते विचारतात, “अहो दिवसा लाजाहोम कसा? कारण लाजाहोम होतांच नक्षत्र दर्शन म्हणजे सप्तर्षि दर्शन असतें. दिवसा तर नक्षत्रें दिसत नाहीत.” कवयित्री सांगते की, ज्या विवाहांत चंद्र स्वतः छत्र घेऊन उभा होता व साक्षात् सप्तर्षिच उपाध्याय असून लाजा होमांतील मंत्र सांगत होते, तेथे सप्तर्षि दर्शनाची अडचण कसली? हा शंका-परिहार रामाच्या सर्व श्रेष्ठपणावर व त्याचे सत्तेखालीं येणाऱ्या सप्तर्षि आदि सर्व आकाशस्थ ज्योतींवर आधारला आहे. तरीपण सफाळचा लग्नमुहूर्त असतां लाजाहोमासाठीं संध्याकाळपर्यंत थांबावें अशी रूढि आज दिसत नाही. गृह्यसूत्रांमध्ये होम बगैरे लग्नकृत्य झाल्यानंतर नक्षत्रदर्शन होई पर्यंत वधुवरानीं मौन धारण करावें असे उल्लेख येतात. तेव्हां अशी शंकाच-

येण्याचें कारण काय असा प्रश्न पडतो. वेणाबाई यांच्या काळीं किंवा त्यांच्या प्रांतांत अशी पद्धति होती कीं काय ही शोधून पाहण्याची गोष्ट आहे. असो.

लक्षांत येण्याजोगीं आणखी एक गोष्ट म्हणजे वेणाबाईची गायनकलेची आवड व ज्ञान. रामदासांच्या लिखाणाप्रमाणेंच वेणाबाईच्या लिखाणांत प्रसंगोपात ती प्रगट होते. उदाहरणार्थ रामायणांत आदिकांड शत दुसरें यांत विश्वामित्राचा यज्ञ पुरा झाला त्यावेळचें वर्णन—

विभासादि रामक्रिया राम मानी ।
घनश्रयादि सारंग माष्यान्ह मानी ।
नटावीक मल्लार हे तान मानी ।
किती राग की रागिणी अस्तमानी ॥

आदिकांड शत २०८४

किती येक श्रीराग कल्याण रात्री ।
आडाणादि केदार श्रीमध्यरात्री ।
समस्तक ते मुक्त संकीर्तनी हो ।
सुखे राम तसद्वाश्रयीं श्रीमुनी हो ॥

आदिकांड शत २०८५

तत्कालीन लोकस्थिति व समजुती

कृष्ण भक्तांनी कृष्णस्तुती गाण्यासाठीं स्वामीणीस्वयंवरें लिहिलीं. तशींच रामभक्तांनी सीतास्वयंवरें लिहिली वेणाबाई नी आपल्या रामायणांत स्वयंवर वर्णनासाठीं आदिकांडांतीक दोन शतें खर्च केळीं व शिवाय स्वतंत्र स्वयंवरच लिहिलें. या वर्णनावरून विवाहसमारंभा संबंधी पुष्कळ लिहितां येईल पण ते स्वतंत्र निबंधाचा विषय होईल. म्हणून त्याबद्दल येथें न लिहितां इतर काहीं गोष्टींचा उल्लेख करून हा भाग संपविणें इष्ट होईल.

बधुवरांचे वर्णन करतानां बधू गौरवर्ण व वर सांबळा असावयाचा असा जणु संकेत ठरलेला दिसतो. वेणाबाईनी वर्णन केलें आहे कीं,

सुंदर शाम रघुनंदन । हेमपुतळी जानकी ॥

सी. स्वयं १००९

कृष्णरुक्मिणीचें असेंच वर्णन येतें. कृष्णरुक्मिणी यांचा स्त्रीगीतांतील पुढील विनोद, प्रसिद्धच आहे. “तुम्हि घोरान्चे आह्वां परंतु, काळे का हो मी गोरी” “तोंबाळ बायको व बावळट नवरा” हें जसें एक जागतिक ‘हास्यक’ आहे तसेंच ‘काळा नवरा व गोरी बायको’ हें अखिल भारतीय ‘हास्यक’ आहे. याचे मूळ बहुतेक दोन मानववंशांच्या संकरांत शोषावें लागेल.

लोकसमजुतीपैकी काहीं प्रसंगोपात्त उल्लेखिल्या गेल्या आहेत—

‘तीन’ या आंकड्याबद्दल अशुभपणा. मारुतीनें समुद्र ओलाडिला, लंकानगरी शोधली व सीता पाहिली. पण तीन गोष्टी करूं नयेत चार असाव्या असा विचार मारुतीचे मनांत येतो.

जळा लंगिले, पूर शुद्धिनिमित्तें ।
सिता दृश्य संपादिली तीन कृत्यें ॥
असे ऊरले कार्य चतुर्थ काहीं ।
नये तीन सांगुं भल्या योग्य नाहीं ॥ सुंदर कांड

तसेंच

किती सांगती राजया लागि मातूं ।
अरे बा अरे बा असे धूमकेतू ॥ सुं. २-६४
किती येक ते सांगती रावणाला ।
महाद्वारिच्या तोरणीं अग्नि आला ।
भयामित चित्तें महाबोज ल्याला
शिरोवेष्टणावीण बाहेर आला ॥ सुं. कांड ४-२६

यामध्ये धूमकेतु दिसणें राजाला वाईट व बोक्यावर पागोटें घातल्या-
खेरीज दाराबाहेर पडणें अशुभ इ. लोक समजुती दिसून येतात. सुंदर
कांडांत किष्किंधा नगरीतील घराचें वर्णन येतें त्यावरून घरापुढें सडासंमा-
र्जन, दारांत वृंदावन इ. तत्काळीन म्हणजे वेणाबाईच्या वेळच्या सुसंस्कृत
घराची त्यांची कल्पना कळते.

दिसे रम्य वृंदावनें रंगमाला ।

सडे मार्जनें होमशाला विशाला ॥ सुंदर कांड शत १-४४

किर्किधेंतील वाजाराचेंही लांबलचक वर्णन आहे. तेव्हांही महाग व स्वस्त वस्तूंचा उल्लेख आलेका पाहिला म्हणजे आजच्या परिस्थितीत जास्त मौज वाटते.

किती येक बाजार कणी दुकानें
किती चालवा चौक शोभायमानें ॥
किती येक वस्तु विके स्वस्त तेथें ।
श्रीरामेतिरामेति गर्जेति येथें ॥ किं. कांड २-८०

रामानें पावसाळ्याचे चार महिने कसे काढले या वर्णनांत वेणाबाईच्या वेळीं चातुर्मासांत लोक काळ कसा घालवीत तें समजून येतें.

आषाढ क्रमीं रामस्वामी तपानें ।
क्रमी श्रावणू सव लिंगार्चनानें ॥
सरे भाद्रपद मास पितृस्वधानें ।
करी दिव्य नवरात्र दैवी विधानें ॥ किं. कांड २-९.
प्रभू धीजया दीनप्रस्थान आहे ।
प्रभु दक्षणे सर्वथा जात आहे ॥
दिपोत्साह सारुनिया स्वार होती ।
शरदतु धारुनिया हीमप्राप्ति ॥ किं. कांड २-१०

वातावरणांतील पडसाद

वेणाबाई या शिवाजीच्या समकालीन हें आपण सुरवातीस पाहिलें आहेच. शिवाजीच्या राज्यस्थापनेपूर्वीची परिस्थिति व घडामोडी त्यांनीं पाहिलेल्या व अनुभवलेल्या. रावणाच्या राज्यातील जुलूम आणि दुष्ट राजा यांची त्यांनीं केलेली वर्णनें म्हणजे त्यांनीं भोवतालीं पाहिलेली ऐकलेली वर्णनेंच वाटतात. उदाहरणार्थ मास्तीला दिसलेली लकंतील स्थिती.

घसे दुष्ट राजा क्रिया भ्रष्ट रूपी ।
तया सारिखे लोक हे सधे पापी ॥
पुरीच्या जगाची क्रिया मास्ताला ।
सिता शोधिता दृश्य जाळी कपीला ॥ ४० ॥

पुरी द्वीज ते भ्रष्ट चाण्डाल कोपी ।
 अभक्षेच्चि भक्षूनिया पापरुपी ॥
 मुखें बोलती ज्ञान वेदांग वाचा ।
 सदाचार तो लेश नाही क्रियेचा ॥ ४१ ॥
 व्यभिचारिणी अंगना त्या समस्ता ।
 कुरुपा धिरुपा सदा वेस्तमस्ता ॥
 तया राक्षसांच्या स्त्रिया ये गतीनें ।
 सिंता शोधितां देखिल्या मारुतीनें ॥ ४२ ॥

सुंदर कांड पहिलें शत.

मारुतीच्या शेपटाला बांधावयास वळें कमी पडली म्हणून घोघर
 जाऊन लोकांची वळें जुळुमानें हिरावून आणलीं. यावेळचें वर्णनहि शिव-
 राज्यापूर्वी असलेल्या बेबंद राजवटीतील कोणत्याहि नगरीतील स्थितीशी
 शोभेल असें आहे.

महायुद्ध, श्रीपाद ते नग्न केले ।
 किती ताडिले सर्व कूपीन नेले ॥ ३. ९७
 सदाचार्य आचार्य जें थोर मुंडें ।
 तयांचीं असे मांडिलीं थोर भंडे ॥
 महामान्य जे राजकी राजयाला ।
 चिरे नेदितां मार होती तयाला ॥ ३. ९८

+ + +

पुराणीक याज्ञीक वैदीक लोकां ।
 षड्वर्शनी रीघ पेशा अनेका ॥
 महाधुंदली कोण पूसे तातयें ।
 बळें काडिती सर्व यज्ञोपवीते ॥ ३. १००

+ + +

द्विरोवेष्टणें बीण ते ब्रह्मर्षदे ।
 नसे सूत्र ते बालिके सर्व खेदें ॥ ३. १०२

वेणाबाई रामदासांच्या परिवारातील. शिवाजी राजे वारंवार रामदासांना भेटत, राजकारणाच्या गोष्टी चालत व इतरहि अनेक तऱ्हेने त्या वेळेला झालेल्या सैन्याच्या हालचाली, स्वान्या व त्यासंबंधी चालणारी खलबते त्यांनी पाहिलेली, ऐकलेली असणार. पुढील वर्णन सुप्रीवाच्या राजधानीत झालेल्या मंत्रिमंडळाचे सभेचे वेळचे आहे. सर्वांनी विचार करून लंकेवर स्वारी करावयाचा निर्णय घेतला. भोंवतालच्या वानरचमूंतहि स्वारीबद्दल उत्सुकता होतीच. तेव्हा मंत्रिमंडळ काय निर्णय ठरविणार या बद्दल वानरांच्या उत्सुकतेचे वर्णन मोठे स्वाभाविक व सरस वठले आहे. वस्तुतः वेणाबाईंनी ऐकलेल्या वा अनुभविलेल्या एकाद्या शिवकालीन प्रसंगाची ही पडछाया असणार व वर्तमानकाळातील वाचक ही वर्तमानकाळातील महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वीची किंवा त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे कॅम्ब्रिसच्या 'दांडी मार्च' किंवा 'चले जाव' निर्णयाच्या वेळची स्वतःची उत्सुकता आठवून त्या वर्णनाशी समरस होणार. ते वर्णन असे:—

असंभाव्य सेनेत घाता कळाली ।
 चला रे चला रे चला हेचि बोली
 भुभुत्कारले भार ते सिद्ध झाले ।
 दरी डोंगरी राहिले सर्व आले ॥ ४७७
 कपी पूसती काय आहे घवती ।
 किती सांगती आजि येथे न ऱ्हाती ।
 किती बोलती रे हनुमंत आला ।
 सिताशुद्धि घेऊनि संतोष जाला ॥ ४७८
 किती सांगती रे महामुख्य धीरी ।
 रघुराज हा बैसलासे विचारी ।
 कसा काय सिद्धांत होईल तेथे ।
 तशासारखी मात येईल येथे ॥ ४७९
 त्वरे पातली सर्व सेनेत बोली ।
 रघूनाथके दक्षिणे बाल केली ॥
 दिसे तातडी आजि येथे न ऱ्हाती
 किती बोलती ये क्षणीं स्वार होती ॥ ४८०

पुढ्यांच्यांचा चाललेला विचार, त्यांचा निर्णय कळवून घेण्याची जनतेची जिज्ञासा व ठरेल त्या निर्णयाप्रमाणे कार्यप्रवण होण्याची उत्सुकता या दृष्टीने वर्तमानकालीं हि हें वर्णन लागू पडण्यासारखें आहे.

अंतरंगांतील पडसाद

वेणाबाईच्या काळांतील लोकसमजुती, चालिरीती व सभोवतालीं चाललेल्या उलाढाली यांची चित्रे आतांपर्यंत पाहिलीं. त्यांच्या स्वतःच्या मनःस्थितीचें चित्र कोठें उमटलें असेल काय? या दृष्टीनें विचार करतां अहिल्योद्वाराचे प्रसंग उल्लेखनीय वाटतात. हे प्रसंग दोन ठिकाणीं येतात. एक रामायणांत आदिकांडांतील दुसऱ्या शतांत व दुसरा सीतास्वयंवरांत तिसऱ्या समासांत. दोन्ही पैकीं सीतास्वयंवरांतील वर्णन-निदान मला तरी सरस वाटतें. वेणाबाईंना लोकापवाद सहन करावा लागला; विषप्रयोग होऊन त्या मरणाचें दारें पडल्या. शेवटीं समर्थ प्रकट झाले व त्यांनीं त्यांचा जणुं पुनर्जन्म केला. कारण काय तर स्त्री जाति, त्यांतून बालविधवा व गुरुभजनीं लागलेली. अहिल्योद्वाराचें वेळीं त्या स्वतःच्या आठवणींत तन्मय होऊन रामाला 'समर्थ' म्हणूं लागतात.

कौशिक वदे रघुनाथा । गौतम आश्रम हा समर्था ॥
 अहिल्या शापाची कथा । समर्था निघेदन केली ॥ ३-३९
 स्त्रीदेहाचा समंधु । भोगीत होते अपराधु ।
 मजकारणे दीनबंधू । कोणेकडून आलासी ॥ ३-३८
 चौखणी वेगळा । देह धरिला होता सीळा ।
 मजकारणें दीनदयाळा । अरण्य शोधित आलासी ॥ ३-३९
 मज पाषाणाचें अंतर । जाणोनि केला उद्धार ।
 सर्वज्ञ नामाचा बडिघार । प्रचीतीसी मज आला ॥ ३-४१
 रविवंशजा रघुनंदना । जन्मोजन्मीं उपासना ।
 तुझेचि ध्यान भजना । पात्र करी मज स्वामी ॥ ३-४२

बरील वर्णन रामांनीं केलेल्या अहिल्योद्वाराला जितकें लागू पडतें तितकेंच समर्थानीं केलेल्या वेणीउद्वारालाहि लागू पडतें.

रामभजनी मति तन्मय झाली, देव म्हणजे समर्थ व आपण बलहीन ही कल्पना जाऊन रामाबरोबर बरोबरीच्या नात्याने संभाषण करण्याची त्यांची तयारी झाली; त्या मनःस्थितीचे चित्र 'रामगुहकसंवाद' किंवा 'नावेचे श्लोक' या छोट्या प्रकरणात सापडते. पण ते प्रकरण इतके छोटें व इतके सरस आहे की, दोनचार श्लोकांचा वानवळा न दाखविता वाचकांनी मुळातूनच सर्व वाचावे असे सांगावेसे वाटते.

समारोप

आतापर्यंत वेणाबाईंचा जीवनइतिहास व त्यांनी निर्माण केलेले वाङ्मय आपण पाहिले. श्लोक संख्येच्या दृष्टीने पाहिले तर संत-कवींच्या मानाने त्यांचे वाङ्मय फार नाही. काव्यगुणाच्या दृष्टीने त्याला सर्वसामान्यपणे उत्तम श्रेणीत घालता आले नाही तरी त्यांतील काही काव्य स्थळे मनाला चटका लावतात यांत शंका नाही. विशेषतः वातावरणातील पडसाद व अंतरंगातील पडसाद जेथे उमटतात तेथे त्यांत प्रसाद व रसाळपणाबरोबर अलंकाराच्या छटा आपोआप येऊ लागतात. आज पुष्कळ वर्षे ते वाङ्मय अप्रसिद्ध होते त्यामुळे पुष्कळांना ते माहित नव्हते. आता माहित झाले असले तरी आजची भाषेची खाराखोरी व विषयांच्या बदललेल्या आवडी पाहता ते सर्वासच आवडेल असे नाही. तरीपण ज्यावेळी त्यांनी ते लिहिले व त्याचे मदतीने जो समर्थ संप्रदायाचा व रामभक्तीचा प्रसार केला त्यास ते फार उपयुक्त झाले असणार यांत शंका नाही.

वेणाबाईंचे कविमंडळांत स्थान काय ! याचा विचार करता असे म्हणावे लागते की महाराष्ट्रांतल्या एका जोरदार संप्रदायाच्या प्रमुख प्रभावळीत त्यांचे स्थान आहे. एका प्रभावशाली प्रहाभोवतालचा उपग्रह त्या होत. तेव्हा मुख्य प्रहापेक्षा गुणाने कमी तेजस्वी व त्याचेभोवती फिरणारा छोटा ग्रह असे म्हटले असते. पण या म्हणण्यास थोडीशी मुरड घातली पाहिजे. समर्थांची रामभक्ति, कवितापद्धति, भाषेचा खडबडीतपणा इ. सर्व त्यांनी अनुकारिले असले तरी काही बाबतीत त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. रामदासांनी वेणाबाईंच्या सुंदरकाव्यपेक्षा मारुतीच्या पराक्रमाचे वेळेस

सरस वर्णन केलें असतें पण सीतास्वयंवर इतक्या रसाळपणें लिहिणें राम-दासांस शक्य नव्हतें. स्वराज्यस्थापनेचा आनंद रामदासांच्या 'आनंदवन भुवन' काव्यांत जास्त आहे कां वेणाबाईच्या 'कौलांत' आहे याची तुलना करणें शक्य आहे, पण कन्येची पाठवणी करतांना जनक सुमेधेची झालेली खळबळ, सीतेची रामाला पाहून झालेली मनःस्थिती, नांवाचा उच्चार न करतां नवऱ्याचें नांव सांगण्याची तिची खुबी तसेंच, मुद्रिकेची व सीतेची भेट हे प्रसंग रामदासांना सुद्धां वर्णन करणें साघलें नसतें. यावरून असें म्हणावेसें वाटतें कीं सप्तर्षिच्या तारापुंजांत जें अरुंधतीचें स्थान असतें तें रामदासांच्या प्रभावळींत वेणाबाईचें आहे. इतर तान्यांचें मानानें आकार लहान असला तरी त्यांचें स्वतःचें म्हणून एक वैशिष्ट्य आहे व तेज थोडें असलें तरी तें स्वयंभू आहे.

मु क्ते श्व र

अ. का. प्रियोळकर

महाराष्ट्रकवि मुक्तेश्वर याला मराठी कवींमध्ये अग्रस्थान दिलें जातें. मोरोपंत व मुक्तेश्वर यांची तुलना पांगारकरांनीं आपल्या 'मोरोपंत' (चरित्र आणि काव्यविवेचन) या ग्रंथांत केली आहे त्यांत ते म्हणतात, "त्याच्या (मुक्तेश्वराच्या) भारताचीं जीं पांचच पवें उपलब्ध झालीं आहेत, त्यांवरून पाहतां कवित्वाच्या दृष्टीनें मुक्तेश्वराची बरोबरी कोणताही मराठी कवि करूं शकणार नाही असें मला वाटतें मुक्तेश्वराच्या वाणींत लोकोत्तर प्रसाद, दिव्य ओजस्विता, व सृष्टिसौंदर्यवर्णनाची अनुपम शोभा दृष्टीस पडतात. मुक्तेश्वरानें प्रबळ मनोवृत्तीच्या प्रचंड प्रवाहाबरोबर भारती आख्यानांची महानदी खळखळाट वाहविली आहे; पंतांनीं दुतर्फा मनोहर घाट बांधून व जागोजाग उपवनाचे रम्य देखावे निर्माण करून त्या महानदीचा ओघ दोन्ही पात्रांमधून अचूक सोडून दिला आहे. मुक्तेश्वराची कविता एखाद्या खेडवळ पण कुलीन देशस्थ ब्राह्मणाच्या मुलीसारखी साधीभोळी, काळीसांवळी, पण ठसठसीत, मोकळ्या मनाची व सशक्त अशी आहे व मोरोपंताची कविता ही सुस्वरूप टापटिपीची व सुगरण अशा नगरवासी कऱ्हाड्याच्या मुलीसारखी आहे !...मुक्तेश्वरी भारती व मोरोपंती भारती यांचा विचार करतां 'दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः' या दुष्यंताच्या उक्त्यांचें स्मरण होतें. मोरोपंत स्वतः फार मार्मिक होते. त्यांना मुक्तेश्वराची कविता पाहून फारच समाधान झालें. 'मुक्तेश्वराच्या कवितेच्या तोलाची कविता आपणास उत्पन्न करितां येणार नाही असे वाटून मराठी कवि हतवीर्य झालें.' असें त्यांनीं म्हटलें आहे :—

मुक्तेश्वरकृत भारत आघडतें विट्टलासि, कीं पर्व ।

सर्व श्रवणें हरितें आशा क्वचिच्या, अशेषही गर्व ॥१॥ ”

एकाद्याचें चरित्र लिहितांना लेखक आपल्या चरित्रनायकालाच सर्वश्रेष्ठ स्थान देत असतो. परंतु पांगारकरांना मोरोपंतांचें चरित्र लिहितांना त्याच्या-पेक्षाही मुक्तेश्वराला श्रेष्ठ ठरविण्याखेरीज राहिलें नाहीं, ह्यावरून मुक्तेश्वराची कवि या नात्यानें योग्यता सहज कळून येते. पांगारकरांप्रमाणें विनायकराब भावेही मुक्तेश्वराच्या कवितेवर निहायत खूष दिसतात. ‘मुक्तेश्वर कवि लोकोत्तर आहे,’ असें ते मानतात आणि म्हणतात, “ज्यानें एकदां मुक्तेश्वरी आदिपर्वांतील आख्यानाचा स्वाद चाखला आहे तो त्यांतील रसानें वेढा होऊन पुन्हां पुन्हां तेथेंच भ्रमत राहणो. वाहात्या पाण्याचा धबधब्याचा धोत पाहून कोणाचे ढोळे विटले आहेत ? गोड आम्रफळें खातां खातां त्यांची कोणाच्या जीभेला शिसारी आली आहे ? गंधर्वांच्या गाण्यानें आणि कोकिलेच्या स्वरांनें कोणाच्या कानठळ्या बसल्या आहेत ? आणि कपाळ उठलें आहे ? तसेंच मुक्तेश्वराचें गोड काव्य वाचीत असतां कोणाला त्याचा कंटाळा वाटला आहे ? ”

“महाराष्ट्रकवीत ‘कवि’ ही संज्ञा एका मुक्तेश्वराला मात्र बरोबर रीतीनें लागेल ” असें कृष्णशास्त्री चिपळूणकर नेहमी म्हणत, असें विष्णुशास्त्र्यांनी लिहून ठेवलें आहे. हरि नारायण आपटे लिहितात, “निसर्गमनोहर अज्ञा युवतीच्या दर्शनानें जो आनंद होतो तो आनंद मुक्तेश्वराच्या काव्यापासून होतो. तसा शुद्धानंद पंडिताच्या किंवा पंताच्या काव्यापासून होत नाहीं.” फर्ग्युसन कॅलेजचे इंग्रजी भाषेचे प्रोफेसर कै. वा. ब. पटवर्धन यांनीही मुक्तेश्वराची मुक्तकंठानें स्तुति केली आहे. ते आपल्या विल्सन भाषाशास्त्रीय व्याख्यानांत म्हणतात,

“The first poet who no doubt caught the poetic fire from the torch set aflame by the Bhakti School, but who laid it freely at the service of the literary art, and composed for the sake of pure joy of literary achievement was

Mukteshwar, a Marathi poet of the very best order historically. Poetry was in his blood. For he was the grandson of Eknath, being the son of the latter's daughter.— The Mahabharata of Mukteshwar is indeed a mine of poetic beauties."

अशा प्रकारें सर्व जुन्या-नव्या लोकांनीं मुक्तेश्वराची श्रेष्ठता एकमतानें मान्य केली आहे.

अशा या थोर कविवराची आपणास असावी तेवढी माहिती उपलब्ध नाही ही खेदाची गोष्ट होय. एकादा कवि संतदि असला म्हणजे त्याच्या भक्तगणांमुळे किंवा त्यांच्या सांप्रदायामुळे अतिशयोक्तिपूर्ण कां होईना कांही माहिती मिळू शकते. मुक्तेश्वर हा विशेषतः कलाकवि असल्यामुळे त्याच्यासंबंधी विशेष माहिती शिल्लक राहिली नाही. सुप्रसिद्ध जुना चरित्रकार महीपति याला मुक्तेश्वरानें महाभारत रचिलें आहे हें माहीत होतें. आपल्या भक्तिलीलामृत या प्रथांत त्यानें—

**जीं सकळ चातुर्याची खाणी । मुक्तेश्वर कवि प्रसिद्ध जनीं,
भारती टीका केली त्यानीं । ऐकतां श्रवणीं सुख घाटे ॥**

असें लिहिलें आहे, परंतु मुक्तेश्वर हा एकनाथाच्या मुलीचा मुलगा ही माहिती त्याला असलेली दिसत नाही; कारण एकनाथाचें चरित्र वर्णन करीत असतांना त्यानें भक्तिलीलामृत प्रथांत (अ. २३) कर्नाटकांत दिलेल्या गंगाबाई या एकनाथाच्या मुलीच्या 'पुंडाजी' या मुलाचा उल्लेख केला आहे, पण मुक्तेश्वराचा केलेला नाही । महीपतीनें एकनाथाला गोदुर्बाई व गंगाबाई अशा दोन मुली होत्या असें लिहिलें आहे, पण तंजावरच्या श्री. गोविंद बाळ स्वामीच्या मठांत सांपडलेल्या टांचणावरून "एकनाथांना उमा नांवाची एक कन्या होती. ती कर्नाटकांत नागनाथ नांवाच्या गृहस्थास दिलेली होती. तिचा कनिष्ठ पुत्र म्हणजे नाथांचा दौहित्र माधवस्वामी यानें शके १६१५-१६२९ ह्या काळांत समप्र महाभारतावर ओवीबद्ध रचना केली," अशी माहिती कै. दा. के. ओक यांनीं आपल्या विराट-पर्वाच्या उपोद्घातांत दिली आहे. इतकेंच नव्हे तर रामदासांकाहि मुक्ते-

श्वराचा मावसभाऊ त्यांनीं ठरविलेले आहे । हें मत मान्य करण्यापूर्वी त्याचा जास्त विचार होणे अवश्य आहे. माधवस्वामी यांनीं एकनाथ आपला आज्ञा असल्याचा उल्लेख महाभारत किंवा आपले अन्य ग्रंथ यांमध्ये केलेला दिसत नाही. 'माधव' या नांवाखालीं एकनाथाची एक आरती मला धुळ्याच्या श्री. समर्थवाग्देवता मंदिरामध्ये सांपडली. ती अशी—

जयदेव जैदेव जै एकनाथा ॥ श्री एकनाथा ॥

नामस्मरणें प्राणी न पवे भ वेथा ॥ धृ. ॥

येकचि ब्रह्मा जानुनी जाला तन्मये ॥

येउनी च्यारी मुक्ती वांदिती पाये

ये मनी यमाच्या जेथे न चले उपाये ॥

यवढी प्राप्तदशा हे वोलता न ये ॥ जै० ॥

करुनान्व जो हारी दासाचा शोक ॥

करुनी दया तारी भजक आनेक ॥

कधीही नलगे तथा विषयाचा पंक ॥

कवण जाणे उपमा त्याचा तो येक ॥ जै. ॥ २ ॥

नारायणसेवा करी सांडुनिया माना ।

नाहीं श्रमले देहीं श्रम करीताना ॥

नास्तिकवादयासी ब्रह्मभावना ॥

नानापरी बोधूनियां छेदी कल्पना ॥ जै. दे. ॥ ३ ॥

थरथर कंफे कुतांत असा समर्थ ॥

थकल्या च्यान्ही वाचा स्थ (स्त) वितां स्वरूपस्थ ॥

स्थवविरहित भवसिंधुर्विदुव^३ जेथ ॥

थकित होऊनी माधव स्मरे एकनाथ ॥ जैदेव ॥ ४ ॥

मुक्तेश्वराने आपल्या आदिपत्नी-या आरंभीच,

मातृजनक जनार्दनी । एकनाथ नमियेला ॥

असें वंदन केलें असल्यामुळें तो नाथांचा नातु होता, याबद्दल शंका घेण्यास जागाच नाही. याशिवाय आणखीही विशेष आत्मपर माहिती त्याच्या ग्रंथांत सांपडते. आदिपर्वाच्या उपसंहारांत तो लिहितो—

प्रसिद्ध महाराष्ट्रदेशीं । गोदावरीतटनिवासी ॥
अत्रिगोत्र पवित्र वंशीं । जन्म जाहला जयातें ॥
तो चिंतामणी-भूदेव-कुमर । श्रीदत्तांत्रिपद्मभ्रमर ।
श्रोतयां विनवी मुक्तेश्वर । क्षमा कीजे समस्तीं ॥
कर वीरलक्ष्मी विष्णुभाजा ! भैरव सुवर्णपुरींचा राजा ।
उभय कुळदैवतीं माझा । मस्तक पार्यीं स्पर्शिला ॥

या उदाण्यावरून या कवीचें (१) गोत्र अत्रि (२) वडील चिंता-
मणी ब्राह्मण, (३) आराध्यदेवता श्री दत्त, (४) कुलदेवता कोल्हा-
पूरची महालक्ष्मी व सोनारीचा भैरव या गोष्टी स्पष्ट होतात

सभापर्वाच्या उपसंहारांतहि त्यानें कांही आत्मपर माहिती दिलेली
सांपडते. काव्यसंग्रहप्रतीत ती अशी आहे:--

गोदावरी तटनिवासी । अत्रिगोत्री पवित्र ऋषि ।
चिंतामणी गुणैकरासी- । पासाव जन्म जयाचा ॥
तो मुद्गल चिंतामणिसुत । लीलाविश्वभर जगविख्यात ।
व्यास भारतींचा अर्थ । महागष्ट्र वोलिला ॥

यावरून मुक्तेश्वराचा बाप जो चिंतामणि त्याचें दुरारें नांव विश्वभर
व लीला ही मुक्तेश्वरांची आई असा पुष्कळानीं तर्क केला. मुक्तेश्वराने
वनपर्वाच्या उपसंहारांत,

लीलाविश्वभर गुरूचरणीं । पुष्पांजली वचनसुमनीं ।
मुक्तेश्वरें अर्पूनी मनीं । कृतकृत्यता मानिली ॥

असें लिहिलें आहे. त्यावरून 'विश्वभर' हा त्याचा गुरु व 'लीला' ही
त्याची गुरुपत्नि असाही कांहीं लोकांचा समज झाला. वास्तविक
सभापर्वाच्या उपसंहारातील काव्यसंग्रहपाठ चुकीचा दिसतो. कारण,

तो मुद्रल चिंतामणिसुत । लीलाविश्वंभर जगद्विख्यात ।

—या ऐवजीं जास्त विश्वसनीय हस्तलिखितांत,

तो मुद्रल चिंतामणिसुत । लीलाविश्वंभरानुग्रहीत ।

असा पाठ आढळतो व तोच खरा आहे, असें मला वाटतें. मुद्रल हें कवीचें आडनांव नसून व्यक्तिनाम आहे. जुन्या काळीं आज सारखीं आडनांवां देण्याची विशेष प्रथा नव्हती आणि व्यक्तिनाम न देतां केवळ आडनांव कोणी योजीत नसत. महाभारतापूर्वी मुक्तेश्वरानें रामायण लिहिलेलें दिसतें. त्यांत,

द्विजवर कविनामा मुद्रलू अग्निगोत्री ।

विमळवचनमुक्तें लेखवी संतश्रोत्री ।

असें त्यानें म्हटलें आहे. 'मुक्तेश्वर' हें त्यानें मागाहून धारण केलेलें मुद्रानाम किंवा काव्यनाम—(ज्याला आज आपण टोपणनांव म्हणतो तें) होय. हें मुद्रानाम त्यानें कसें धारण केलें याचा इतिहास आपणास त्याच्या आदिपर्वाच्या आरंभी सांपडतो. तो लिहितो:—

म्हणवुनी देवतारूपें वहिला । येक श्रीगुरु म्यां स्तविला ।

अभेदभक्तिचेनि भुलला । आज्ञापितु निजमुखें ॥ ४१

म्हणे रे बाळकें घेतला थाया ।

तो साच करोनि दाखवी माया ॥

तेंवीं त्वां आदरिलें तें वायां । केविं आम्हीं धाडणें ॥ ४२

मुक्तेश्वरि जो मी अवधूत । माझेनि नामें मुद्रांकित ।

कथा विस्तारीं भारत । महाराष्ट्रपदबंधीं ॥ ४ ॥

अशाप्रकारें आपलें मुद्रा नांव धारण करून तूं महाभारत लिहिण्यास आरंभ कर असें देवतारूपी गुरुनें त्याला सांगितलें हें यावरून उघड दिसतें.

विश्वंभर, लीलाविश्वंभर, मुक्तेश्वर, ही त्याची जी आराध्यदेवता त्या शिवस्वरूपी दत्तात्रयाची अन्य नामें होत. या लीलाविश्वंभराचें पंचायतनस्वरूप व

त्रिमूर्ति स्वरूप त्यानें वर्णिलें आहे. त्रिमूर्तिस्वरूपाचें वर्णन करतांना तो आदि-
पर्वाच्या भारंभी लिहितो—

कां नाभिपादांत कमळा-
सनु । मध्यकंठांत रमारमणु ।
स्कंधावरुता त्रिलोचनु ।
अंगत्रयीं जो एकु ॥

याचा अर्थ असा:—

जो नाभी (बेंबी) पासून पाया-
पर्यंत कमलासन (ब्रह्मदेव),
मध्यापासून कंठापर्यंत रमारमण
(विष्णु) आणि खांद्यापासून वर
त्रिलोचन (शंकर), आणि या
तीन अंगांनी मिळून पुनः एक
असा लीलाविश्वंभर म्हणजेच
श्रीमुक्तेश्वर.

लीलाविश्वंभर हें नांव मुक्ते-

श्वरापूर्वी होऊन गेलेल्या दासोपंतांनी श्रीदत्ताला पुनःपुन योजिल्लें आहे.

योगीजनवल्लभा लीलाविश्वंभरा
श्री दत्ता सद्गुरो कृष्णवर्ण सुरेश्वरा ।
विज्ञानसागरा भक्तकरुणाकरा
लीलाविश्वंभरा नमन तूतें ॥ वगैरे वगैरे.

स्वतः मुक्तेश्वरानें आदिपर्वांतच अनेक टिकाणी लीलाविश्वंभर व
दत्तात्रय यांचें अभिन्नत्व निदर्शिलें आहे :-

विशेष लीलाविश्वंभरू । दत्तात्रेया जगद्गुरु ।
त्याचोनि प्रसादें मुक्तेश्वरु । निरोपी तें परिसावें ॥१२२ अ.२६

चिन्मूर्ति लीलाविश्वंभर । दत्तात्रय जगद्गुरु ।

त्याचेनि नामें मुक्तेश्वरू । कथा बोले भारती ॥ ३८ ॥ अ. ३३

मुक्तेश्वर हें नांव धारण करण्यापूर्वी या कवीनें रामायण लिहिलेले दिसतें. रामायणाच्या आरंभी ' मुक्तेशस्य विराजेत मुर्धाचरा वाणी गुणप्राहिणी ' वगैरे तीन संस्कृत श्लोक व शेवटची ' विश्वंभर श्रीगुरुच्या प्रसादें ' ही ओवी मागाहून त्यानें किंवा अन्य कोणीतरी जोडिली असावी, अशी माझी कल्पना आहे. ' मुक्तेश्वर ' हें मुद्रानाम धारण करण्याच्या पूर्वी या कवीनें लिहिलेल्या दोन कविता मला अलिकडेच धुळ्याचें श्रीसमर्थबागदेवतामंदिर व तंजी-वरच्या सरस्वतीमहाल लायब्ररी यांच्या संग्रहांत उपलब्ध झाल्या.

पहिल्या कवितेच्या शेवटीं,

सहस्र मुखं माप करितां अमुप लेख जालें ।

चिंतामणिसुतु मुद्गुलीं तें सुख ठेलें ॥ ४ ॥

अशा पंक्ती आहेत.

तर दुसऱ्या ' हनुमंताची आरती ' या कवितेंत,

काळ काम रुळे जया अंकणा । नामस्मरणें तोडी

आजन्मरणा ।

मुद्गल चिंतामणि अनुसरे जाणा । कायावाचामनसा

वायोनंदना ॥

असा मजकूर आहे.

मुक्तेश्वराच्या रामायणामध्ये (युद्धकांड, श्लोक ४७५) ' रुळे अंकणा कूर तो काळ साचें ' असा जो श्लोकार्थ आहे तो आणि वर उद्धृत केलेल्या हनुमंताच्या आरतीतील पहिला चरण यांची तुलना केल्यास त्या दोनही काव्यांचें कर्तृत्व एकाच व्यक्तीकडे असलें पाहिजे, असें सहज दिसून येतें.

आतां ज्या मुक्तेश्वरानें मुद्गल कवीला आपलें मुद्रानाम धारण करून महाभारत लिही अशी आज्ञा केली ती देवता कुठली हा प्रश्न सोडवणें फार कठीण आहे. श्रीमुक्तेश्वराचीं देवळें हिंदुस्थानांत ठिकठिकाणी आहेत. त्यांत संभवनीय कोणती याचा विचार करूं. पैठणला श्रीमुक्तेश्वराचें

देवालय होतें, असें प्रो. वि. भि. कोलने यांनी संपादिलेल्या 'स्थानपोथी' या महानुभावीय ग्रंथावरून दिसतें. हें देवालय अज पंठणला नाही, असें चाकशी करतां कळलें. मद्रास इलाख्यांत कांची येथें श्रीमुक्तेश्वराचें एक देऊळ आहे. आदिपर्वाच्या आरंभी चिदंबर, हंपिविरुणाक्ष, श्रीशैलमल्लिकार्जुन, कांचीचा वरदाज व स्वामी रंगधाम या देवतांना त्यानें नमन केलें आहे, त्यावरून त्याचा दक्षिणशीं सबंध उघड दिसून येतो यावरून कांचीच्या मुक्तेश्वराचा तो भक्त असणें अशक्य दिसत नाही. नाशिकला गोदावरीच्या पात्रातहि श्री मुक्तेश्वराचें एक लिंग आहे. आदिपर्वाच्या अकराव्या अध्यायांत,

प्रत्यक्ष कासीविश्वेश्वर । स्वल्पाकृति मान्य थोर ।

विशाळ तिळभांडेश्वर । कोणें प्रथम वांदिजे ॥ १०९॥

असा ज्याचा निर्देश आहे तो जर नासिकचा तिळभांडेश्वर असेल तर नासिकच्या श्री मुक्तेश्वराशीही आपल्या कवीचा संबंध जोडण्यास जागा होईल. परंतु काशीलाही तिळभांडेश्वराचें मोठें लिंग असल्याची अलिकडेच मला माहिती मिळाली आहे. असो.

मुक्तेश्वरानें रामायण लिहिल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. तें रामायण श्लोकबद्ध आहे. महाभारताचीं आदि, सभा, वन, विराट व सौप्तिक अशीं पांचच वर्षे उपलब्ध आहेत. महाभारताचीं अठराही पर्वे मुक्तेश्वरानें लिहिलीं होती, पण तीं मूळ संस्कृत महाभारताला मागे टाकणारीं अशीं रसभगीत झाल्यामुळें मूळ महाभारताचें महत्त्व कमी होऊं नये म्हणून गंगेंत बुडवून टाकण्यांत आलीं व पुढें मुक्तेश्वराच्या विनंतीवरून आज उपलब्ध असलेलीं पर्वे गंगेनें त्यास परत केलीं, अशी दंतकथा आहे. यापेक्षां त्या काळच्या मत्सरी व दुष्ट लोकांच्या छळास कंटाळून त्यानें महाभारत लेखनाचा उद्योग अर्ध्यावरच सोडून दिला असावा, असेंहि वाटूं लागतें अशा असंत लोकांचें वर्णन त्यानें आदिपर्वाच्या पहिल्या अध्यायांत केलें आहे. तो लिहितो.

भक्षित परनिंदेची विष्टां । पापदेह पोसिती मोठा ।

शूकरकुकर्माचे घाटां । कुसंगसर्गी चालती ॥ ६६ ॥

येका अवगुणाची मासी । दाबुनि सत्कविकथारसी ।
 अनंत गुणाचे गोड प्रासी । अराचि आणी भोजना ॥ ६८ ॥
 आपुल्या कवित्वाचा कवडा । मिरची सधन सभेपुढां ।
 साटी करीन म्हणे होडां । महंत कविरत्नांसी ॥ ६९ ॥
 विराटपर्व्याच्या उपोद्धातांत त्यानें आपल्या टीकाकारांसंबंधी,
 मूढ अल्पकें बोले वचनें । तें मत्सरें अथवा नेणतेपणें
 गुणग्राहीक जीवंप्राणें । प्रेम कारिती या ग्रंथा ॥

असे उद्गार काढले आहेत. यावरून त्याकाळीही अशा टीकाकारांची महा-
 राष्ट्रांत वाण नव्हती असें दिसतें. मुक्तेश्वरानें भागवतही लिहिले आहे असा
 कविचरित्र, नवनीत वगैरे ग्रंथांत निर्देश सांपडतो, पण असा ग्रंथ उपलब्ध
 नाही. याशिवाय हरिश्चंद्राख्यान, शुकग्रंभासंबाद, हनुमंताख्यान, गजेंद्रमोक्ष
 शतमुखगावणवधाख्यान, विश्वामित्रभोजन, दुर्योधनशम्य परिस्फोट, अर्जुन-
 कामपूर्ते, मूखाचीं लक्षणें, एकनाथचरित्र, तशीच काहीं पदें, आरत्या व एक
 भूपाळी अशीं स्फुट कविता मुद्रित झाली आहे. 'कुडी आत्म्याचें भांडण'
 या नांवाचें मुक्तेश्वराचें एक अप्रकाशित प्रकरण मला अलिकडेच सांपडलें
 आहे. वत्सलाहरणही त्यानें लिहिल्याचें 'भरतखंडाच्या अर्वाचीन कोशांत'
 नमूद आहे. नांदेड येथें प्रसिद्ध झालेल्या आख्यानरत्नमालेंत या नांवाचें
 काव्य प्रसिद्ध झाल्याचें त्याचे प्रकाशक रा. गणेश अनंत सराफ यांनी
 माझ्या नजरेस नुकतेंच आणलें; परंतु या काव्याच्या भाषेवरून त्याचा कर्ता
 निराळाच मुक्तेश्वर दिसतो. असो.

मुक्तेश्वराचा जन्म इ. स. १६०९ सालीं झाला असें मानण्यांत येतें.
 कुसुंदवाडजवळ तेरवाड येथें त्यानें देह ठेवला. ज्या ठिकाणी त्याचें वृंदावन
 होतें ती जागा तेथें दाखविण्यांत येते. नुकनीच मी ती पाहून आलों. जव-
 ल्च श्री दत्तात्रयाचा पादुका असलेलें देवालय आहे.

जस्त माहितीकरितां मी संपादिन केलेली मुक्तेश्वराच्या आदिपर्वाची प्रत
 पाहावी असें सांगून मी आपली रजा घेतों.

दा सो पं त

डॉ. म. अ. करंदीकर

दासोपंत हे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी यांच्यापूर्वी होऊन गेले. त्यांची व त्यांच्या प्रंथांची ओळख प्रथम इतिहाससंशोधक श्री. वि. का. राजवाडे यांनी प्रथमालेंत करून दिली. त्यावेळेस त्यांना जी साधनें मिळालीं त्यापेक्षा फारच थोडी अधिक साधनें आज आपणांस उपलब्ध झाली आहेत. श्री. वि. ल. भावे यांनी त्यांच्या 'महाराष्ट्रकवी'मध्ये दासोपंतांचें एक ओवी-बद्ध चरित्र प्रसिद्ध केलें. परंतु त्याची विश्वसनीयता त्यांना तर नाहीच, परंतु धुळ्याच्या समर्थभक्त देवानामुद्धां पटलेलो नाही. त्यामुळें केवळ दंतकथा आणि भारूड यांनी भरलेलें हें चरित्रच आज कांहींशा चिकित्सेनें पत्करून दासोपंतांच्या चरित्राचा भाग सजविणे प्राप्त झालें आहे. या चरित्रांत कल्पनेची मनस्वी भर आहे; आणि पुन्हां तें चरित्रहि अलीकडील आहे. तरीहि त्यांतून जो चरित्रपर भाग आपल्यास आढळतो तो येथें आज आपणांपुढें ठेवीत आहे.

या चरित्राचें हस्तलिखित आंबेजोगाई येथील कोणी श्रीधरपंत अवधूत देशपांडे याजकडून रा. वि. ल. भावे यांना मिळालें. प्रथम थोडासा घोंटाळा होऊन हे श्रीधरपंत म्हणजेच पांडवप्रताप, हरिविजय इत्यादि लोकप्रिय प्रंथांचे कर्ते श्रीधरस्वामी नाझरेकर होत असा गैरसमज प्रसृत झाला आणि त्या चरित्राची महती थोडी जास्त ठरली. परंतु हें दुसऱ्या कोणा श्रीधराचें आहे असें या श्रीधरपंतानें केलेल्या आपल्या कुलदैवताच्या उल्लेखावरून स्पष्ट झालें. यानें आपलें कुलदैवत मार्तंड असें लिहिलें आहे.

प्रेमपूर नायक । ऐसे वाखाणिती व्यासादिक ।

ब्रह्मादिकांचें ध्येय देख । मार्तंड माझे कुलदैवत ॥ ५॥

प्रसिद्ध कवि श्रीधरस्वामी यांचे कुलदैवत विठ्ठल होते तेव्हां हे श्रीधरपंत निराळे आहेत. हे प्रत्यक्ष दासोपंतापासून बारावे वंशज होत. दासोपंतांचे वंशज आंबेजोगाई आणि चांदा येथे आहेत. यावरून आपणांस एवढें तरी निश्चित म्हणतां येतें कीं या चरित्रांतील कांहीं भागाला परंपरागत माहितीचा आधार असावा. प्रसिद्ध झालेले हें चरित्र अपूर्ण आहे. या चरित्रांत आलेली महत्त्वाची हकीकत पुढीलप्रमाणें आहे:—

नारायणपेठचे देशपांडे दिगंबरपंत या नांवाचे होते. त्यांच्या पत्नीचें नांव पार्वतीबाई. या दिगंबरपार्वतीना दासो दिगंबर हा पुत्र भाद्रपद वद्य ८ मी शके १४७३ (इ. स. १५५१) या दिवशीं झाला; हा श्री दत्तात्रेयांचा अवतार होय. दासोपंतांचें वर्णन चरित्रकार सांकेतिक वर्णनाप्रमाणेंच करितात:—

सुहास्यवदन आकर्णनयन । सरळ नासिक गौरवर्ण ।

आजानुवाह सर्वलक्षणसंपन्न । अनुपम्य जर्गी अवतरले ॥२०॥

दासोपंत लहान असतांना मोठा दुष्काळ पडला. घरांत दत्तात्रेयांची जुनी उपासना होती. या दुष्काळांत सरकारां पैका पोंचला नाही आणि दासोपंतांच्या वडिलांना वेदरास पकडून नेले. बरोबर दासोपंत होते. एकंदर दोन लक्ष रुपये भरावयाचे होते. ते अर्थात एकदम भरतां येण्यासारखे नव्हते. म्हणून दिगंबरपंतांनी पुत्र दासोपंत यास निरुपायानें ओलीस ठेवले. दासोपंत दिसण्यास फार सुरेख होते आणि पादगहा त्यांच्या सुरूपावर अत्यंत संतुष्ट झाला. आपलें द्रव्य बुडालें तरी चालेल; परंतु हा मुलगा सुटून जाऊं नये असा या निपुत्रिक बादशहास मोह पडल्याचें चरित्रकार लिहितो ! अर्थातच केवळ एक महिन्याची मुदत दिगंबरपंतांना मिळाली. महिन्याच्या आंत दोनलक्ष रुपये न भरल्यास मुलाला बादशहाच्या यातींत समाविष्ट केला जाईल असा धाक दिगंबरपंताला घालण्यांत आला. दिगंबरपंत माघारीं घरीं आले. त्यांना पैसे मिळून ते भरतां येतील असें मुळींच वाटत नव्हतें. इकडे दासोपंत बादशहाकडे होता तो दरदिवस

बेदरजवळील झरणीनृसिंह या क्षेत्रीं स्नानास जाई. पादशाहा त्याला भोजनास रोजी रुपया देई. दासोपंत तो रुपया ब्राह्मणांना दान करी आणि आपण उपोषण करी. या उपोषणाच्या तपश्चर्येने दासोपंतास अमृतपान घडलें आणि त्याची कांति हळुहळू अधिक दैदीप्यमन झाली असें हा चरित्रकार मोठ्या आदरानें आपणांस सांगतो ! महिना संपत आला तरी दासोपंताच्या वडिलांस जमवाजमव करूनहि ऐवज पुरा करितां येईना आणि हळुहळू ती आईबापें निराश होत चालली ! महिना भरत आला आणि शेवटच्या दिवसाची संध्याकाळ आली. त्या दिवशीं द्रव्य आलें नाही तर दासोपंताला यवन करणार असें निश्चितपणें सांगण्यांत आलें. त्या सायंकाळी दासोपंताची स्थिति फार अनुकंपनीय झाली. चरित्रकार लिहितो-

कोमाइलें मुखकमल । नेत्रीं चाललें अश्रुजळ ।

चित्त झालें असे व्याकुळ । कांहींच त्यासी उमजेना ॥

बिषारा दासोपंत श्रीदत्तात्रेयाची प्रार्थना करूं लागला. बादशहानें यवन-काजी याला बोलाविलें, गांवातील प्रतिष्ठित ब्राह्मणांना बोलाविलें आणि त्यांना दासोपंताच्या वडिलांशीं झालेल्या कराराचें स्मरण पुनश्च करून दिलें. कोणासच काहीं करतां येईना. अशी स्थिति आली असतां सद्गुरु श्रीदत्तात्रेय हे पाडेवाराच्या वेषानें हातीं काटीं, खांद्यावर कांबळें असे द्रव्याच्या हुंब्या घेऊन तेथें आले. पाडेवारानें आपलें नांव दत्ताजी असें सांगितले (१३७). ही गोष्ट अर्थातच तत्पूर्वी नुकत्याच होऊन गेलेल्या दामाजीपंताच्या हकीकतीसारखीच आहे हें चाणाक्ष श्रोत्यांना समजलेंच असेल प्रत्यक्ष ग्रंथकारहि दामाजीपंताचें येथें स्मरण करतो (१६३). या वेळेस दासोपंताचें वय बारा वर्षे असावें असें ग्रंथकार म्हणतो (१७५, ५४३). इतरत्र सोळा वर्षांचा उल्लेखहि आहे (२८६). यावरून असें दिसते कीं दासोपंताच्या वडिलांवर बेदरच्या राजानें वांहीतरी तोहमत आणली असावी आणि त्यांना अविध करण्याची धमकी दिली असावी. परन्तु कांही युक्तीनें दासोपंताचें कुटुंब या आपत्तीतून वाचलें असावें. एवढा भाग पुन्हां दामाजीपंताच्या गोष्टींवर कालक्रमानुसार झालेलें संस्करण दाखवितो. महाराष्ट्रांत या वेळेस खूप दुष्काळ पडले होते असें आपणांस फेरिष्टाच्या इतिहासावरून

समजतें, एषढेंच नव्हे तर देशाची स्थिती त्या वेळेस किती कष्टाची आणि संकटाची झाली होती याचा जो उल्लेख रशियन व इतर प्रवाशी यांच्या वृत्तांतांतून आढळतो त्याचा हा आपल्याकडील समकालीन पुरावा होय असें म्हणणेंच योग्य ठरेल. असो.

पुढें दासोपंत श्रीदत्तात्रेयांच्या भेटीसाठीं माहूर येथें गेले (मातापुर ३११). दासोपंत धुवबाळासारखे निघाले असें हा चरित्रकार म्हणतो (३२४). वाटेंत हिलालपुर येथें चिटगोप परगण्यांत ते आल्याचा उल्लेख पुढें सांपडतो. पुढें तेथून प्रेमपूर नांदेड या गांवावरून ते माहूरला गेले. तेथें त्यांनीं बारा वर्षे तपश्चर्या केली (६८२). येथेंच दासोपंतांना पादुकांच्या रूपानें श्रीदत्तात्रेयांचें दर्शन झालें असें आपणांस या चरित्रावरून कळतें (६९७). प्रत्यक्ष श्रीदत्तात्रेयदर्शनहि झालें, पण तें पुढें; व त्यांना महा वाक्याचा उपदेशहि झाल्याचा उल्लेख आहे (६४८). अशी माहिती या दासोपंत चरित्रांत आलेली आहे. या प्रसिद्ध परंतु अपूर्ण चरित्राच्या ७७८ श्लोक्या आहेत. दासोपंतांना गुरुपदेश विशीच्या सुमारास झाला असावा असें श्री. भावे म्हणतात. परंतु हें कशाच्या आधारावरून तें समजत नाही.

दासोपंतांनीं यापुढें वीस वर्षे आपला काळ एकांतवासांत बालविला आणि यदृच्छापतित पानें व फळें खाऊन तपश्चर्या केली. गुरुपदेशानंतर महाराष्ट्र देश महाराष्ट्रभाषा व महाराष्ट्रधर्म याविषयीं त्यांनीं आपलें कार्य केलें. दासोपंत फार जबरा लेखक होता असें त्यांच्या आजच्या उपलब्ध ग्रंथसंख्येवरून दिसतें. भाव्यांनीं त्यांना रोज लिहावयास लागणाऱ्या दौतभर शाईचा उल्लेख केला आहे ! त्यांचें काहीं लेखन कापडावर आहे यावरून ही गोष्ट केवळ दंतकथा नसून व्यावहारिक सत्य आहे असें मानावयास चिंता नाही.

दासोपंत पठडीचा वेदाती होता. त्याला पुनरुक्तीचा कंटाळा नाही. कदाचित ही पुनरुक्ति लोकांचे मनांत तीच तीच गोष्ट ठसावी एतदर्थहि झालेली असेल. परंतु आजच्या छापील ग्रंथातील ही पुनरुक्ति फार जबर वाटते ही गोष्ट नाकारण्यांत अर्थ नाही. त्यांच्या ग्रंथांत वेदाती कल्पना आणि सिद्धांत यांचा वारंशोढ वर्षाव आहे आणि त्याखालीं सामान्य वाचक कदाचित गुदमरुनसुद्धां जायचा. दासोपंतांना आध्यात्मिक अनुभव काय

असेल हें जाणण्याचें साधन केवळ त्यांच्या पदसंप्रदांत दिसतें. पदसंप्रदा-
वरून दासोपंत उत्कृष्ट गवई असावा ही गोष्ट सिद्ध होण्यासारखी आहे.
आमच्या आधुनिक काव्यांत तांबे व सोपानदेव चौधरी यांच्या साख्यांच्या
काव्यांत गेयता अतोनात आहे. तशीच दासोपंतांच्या या पदातून आहे.

दासोपंत हा एखाद्या देशहितदक्ष पक्षांत असावा हें भाव्यांचें अनुमान
अगदीच प्रमाणरहित नाही. त्यांच्या कित्येक ग्रंथावरील नमनावरून ही
गोष्ट सिद्ध होण्यासारखी आहे. दासोपंतांवर आलेलें परघमांचें संकट खरें
असावें आणि त्यामुळेंहि या पक्षांत तो सामील झाला असेल. पण हा ग्रंथ-
कार मनानें आणि लेखनानें चांगला दणकट आहे यांत शंका नाही. अशी
दणकट आणि प्रचंड माणसे त्या वेळेस होती म्हणूनच निभावलें.

दासोपंतांचें ग्रंथ जोगाईचे आख्यास आहेत, त्यांतील संस्कृत व प्राकृत
मिळून एकंदर पन्नास ग्रंथांची यादी आपणास उपलब्ध आहे, त्यांत गीतापर
असे: गीतार्णव, गीतार्थबोध, गीताभाष्य, व सार्थगीता असे चार आढळतात.
यांच्या जोडीला अवधूतराज, ग्रंथराज, प्रबोधोदय (पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध),
पंचीकरण, अवधूतगीता, अनुगीता, वाक्यवृत्ति, स्थूलगीता, दत्तात्रेय-
विषयक व इतर स्तोत्रे, कवंच, नामावळ्या, पूजा, यंत्रे इत्यादि प्रकारच ग्रंथ
आहेत. त्यांचा वाक्यवृत्ति नांवाचा गद्यग्रंथ आहे. हा ग्रंथ मुद्रित होणें
आवश्यक आहे, कारण त्या वेळच्या गद्याचा हा उत्कृष्ट नमुना ठरेल, आणि
त्यावरून तत्कालीन धार्मिक गद्य कोणत्या प्रकारचे होतें याचें लक्षण
ठरवितां येईल.

त्यांच्या एकट्या गीतार्णवाची ग्रंथसंख्या १,२५,००० आहे. अवधूतराजांत
५,००० व पदार्णवांत सवालक्ष पदे आहेत! श्रीदत्तात्रेयसांप्रदायविषयक
भागमनिगम असा एक महाग्रंथहि त्यांत आहे. आजच्या छापून सिद्ध अस-
लेल्या सामग्रीवरून या प्रचंड ग्रंथकाराचें कर्तृत्व नजरेस येऊन क्षणभर
आपण थकू होतो आणि दमछाक न होतां महाग्रंथ लिहिणाऱ्या या वेदांती
हरिदासाचें आपल्यास आश्चर्ययुक्त कीतुक वाटतें.

यांच्या व एकनाथांच्या कांहीं आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. त्या कितपत
ऐतिहासिक आहेत तें सांगतां येत नाही.

दासोपंत आपल्या वयाच्या पामष्टाव्या वर्षी माघ वद्य सप्तमी शके १५३७
अथवा इ. स. १६१५ मध्ये समाधिस्थ झाले.

आर्ता आपण त्यांच्या ग्रंथांची थोडी माहिती पाहू या.

गीतार्णव

दासोपंतांनी गीतार्णव सवालक्ष लिहिला तो मोरोपंतांनी पाहिला असावा.
ते म्हणतात :

दासोपंती केला गीतार्णव, मानवा, सवालाख ।

ग्रंथ परम दुस्तर तो न त्याच, जसें न वासवाला ख ॥

तो ग्रंथ 'दुस्तर' आहे हें खरेंच ! आज छापून प्रसिद्ध झालेल्या गीतार्ण-
वाचे १, २, १२ व अपूर्ण १३ असे अध्याय कोणालाहि वाचता येतील.
छापलेली पृष्ठे एकंदर ७०४ आहेत. म्हणजे सर्व ग्रंथ छापल्यावर केवडा
मोठा होईल याची सामान्यपणे कल्पना येईल.

पहिल्या अध्यायांत श्री दत्तात्रेयांना नमन करून ग्रंथारंभ झाला आहे
आपलें प्रतिपाद्य 'सगुण पूजा' आहे हें कवि ठिकठिकाणी सांगतो. उदा.

तुझे सगुण उपासितां । आगळी मानी निर्गुणता ।

तरी ऐशिया अभक्ता । वंड न पुरती -१-१३

हें सगुण प्रेम मोक्षाला उणें आणतें असा याचा विश्वास आहे ते म्हणतात :

उच्चै घोषे प्रगर्जन । शरीरें करी कीर्तन ।

तेणें आनंदें मन । बुडोनि जाय ॥

मोक्षार्ते आणि उणें । हें सगुण प्रेम—१-११

अर्थात सगुण प्रेमाला नामस्मरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे हें दासो-
पंत जाणत होते. ते म्हणतात :

तुझिया नामाची आठवण । तें भवरोगियां अमृतपान

(पृ. ६)

याच अध्यायांत समाधीचें आलेलें वर्णन ग्रंथराजातील वर्णनाप्रमाणेंच
आहे. पातञ्जलयोगाचें वर्णन ठिकठिकाणी दासोपंत करितात; यावरून त्यांनी

ज्ञानेश्वरी पाहिली असावी आषि प्रत्यक्ष या योगशास्त्राशी त्यांचा परिचयहि असावा हें अनुमान दृढ होतें. इतर अध्यायांतहि असे उल्लेख आपणांस सापडतात.

दासोपंत प्रथम महाभारताचा भीष्मपर्वापर्यंतचा इतिहास अत्यंत संक्षेपानें सांगतात. आणि मग गीताभाष्यास आरंभ करतात. आपण कोणत्याच भाष्याचा आधार घेत नाही हें ते अगोदर सांगतात.

न पाहे श्रोतयांचें घदन । न करीं भाष्याधारें विवरण ।
स्वस्वानुभवें हें मन । न म्हणौनि संपादीं ॥ (१.२१५)

हा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. दासोपंत पहिल्या अध्यायांत एक मोठें रूपक करतात. पांडवनंदन धर्म हा स्वात्मधर्म होय, भीम हा भयंकर भेदबुद्धि होय, नकुळ म्हणजे निरभिमान, सहदेव म्हणजे ज्ञानभाव, सारथी (कृष्ण) हा शुद्ध तत्पदार्थ, अर्जुन हा वासनामुक्त जीव, द्रुपदी ही स्वरति, विराट कर्मयोग, कुंतिभोज हा अक्रोध इत्यादि रूपक दासोपंत करतात आणि वेदांतातील कांहीं महत्त्वाच्या गुणांचा परिचय जातांजातां वाचकाला करून देतात. पण हें कंटाळघारणें विवेचन आधुनिक वाचकाला आवडणार नाही. अगोदर सर्व भगवद्गीता हेंच रूपक आहे असें आधुनिक वाचक मानण्यास सिद्ध होणार नाहीत. त्यामुळे पहिल्या अध्यायापासून वाचक कंटाळणार यांत आश्चर्य नाही. दासोपंतांचें हें विवेचन संक्षेपणें चालू होतें. मग अर्थाचा दुसरा अर्थ, परमार्थपर अर्थ तो सांगूं लागतो. प्रत्येक श्लोक आणि प्रत्येक पद हें अशा भिन्न अर्थांचें आहे अशी दासोपंतांची समजूत आहे. वामन पक्का वेदांती परंतु त्यानें जो अत्याचार भगवद्गीतेवर केला नाही तो दासोपंत करतात. सुरवातीपासूनच त्यांचें प्रचंड प्रवचन चालू होतें. भीति म्हणजे काय, निश्चय म्हणजे काय, नामस्मरण म्हणजे काय ? चांवर पानेंच्या पानें आपणांस वाचावीं लागतात. 'किमकुर्वत संजय' या पदानें चित्तेचा अर्थ प्रतीत होतो. लागलीच दासोपंत चित्तेवर एक प्रवचन ठोकतात. (१.२६७—२८०). धर्मक्षेत्रां कां म्हणतात, त्यांचे अर्थ किती यांचेहि वाचकांस दर्शन घडतें. अधैरावर दुसऱ्या श्लोकावरील टीके-

तच पांचपंचवीस ओंव्या बेतात. 'महतीं चमूं' पद् आल्याक्षणी दासोपंत आपल्या वाचकांसाठी प्रत्यक्षदर्शी वर्णन करतात. हें वर्णन पुढें दोन पात्रांपर्यंत चालतें. पांचव्या श्लोकापुढें प्रत्येक श्लोकांत अनेक वीरांचे उल्लेख येतात. प्रत्येकाचें वर्णन केल्यावाचून दासोपंत पुढें जात नाही. परंतु या वर्णनांत मौज न्ही. दासोपंताचे सौभद्र या पदावरचें वर्णन पहावें आणि ज्ञानेश्वरीत थोडक्यांत केलेलें वर्णन पहावें म्हणजे पाल्हाळावाचून आपला भाव सूचित करण्यांत ज्ञानेश्वर किती कुशल आहेत हें आपणास तात्काळ आढळेल. दासोपंताना असलेलें सर्व ज्ञान वाचकास देण्याचा त्यांचा प्रयत्न त्या दिवसांच्या मानानें स्तुत्य आहे यांत शंका नाही. अपर्याप्त या पदाचा अर्थ "सामर्थ्यहीन सकळ । भंगलें जें आमूचें दळ । ते भीष्मं आपलें बळ । देऊनि रक्षिलें' असा दासोपंत करितात. "सर्वेषु अयनेषु" (गीता श्लोक. १.११) येथून दासोपंती नानार्थलाघव सुरू होतें. १.११ 'पणवानक गोमुखाः' याचे भिन्नार्थ दासोपंत असे देतात:-

पणवशब्दे ढोल । आक ते पैं मर्वळ । गोमुखें काहाळा केवळ ।
 बुरंगादिक (१.७७२). सहदेव हा ज्योतिषी आहे असा दासोपंताचा शोध आहे (१.८३०). पांडवांच्याकडच्या लोकांचें रूपकात्मक वर्णन सगदुणांनी व्हावयाचें हें आवश्यकच झालें. त्याप्रमाणें (पृ. ४८ पासून) वर्णन आहे. शंखावर सुद्धा दासोपंत नाना अर्थ लादतात. तुमुल शब्दांचें वर्णन पृ. ६०-६१ वर आहे. पण त्यांत काव्य कोठेंच नाही ! हा शंखनादाचा विषय पृ. ६६ पर्यंत चालूं आहे. दासोपंत नवीन शब्दरचना करूनहि अर्थ सांगतात (पृ. १२५ पहा). आपण सामान्यपणें गीता लावूं त्यापेक्षा अधिक असा संस्कृत व्याकरणातील विभक्तीच्या सामनाधिकरण्याचा फायदा घेऊन ते अर्थ करितात. पण अशीं स्थळें सुदैवानें फार नाहीत. मधूनमधून त्यांनी अभ्ययन केलेल्या इतर ग्रंथातील, विशेषतः उपनिषदांतील उतारे देऊन दासोपंत आपला अर्थ स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करितात; पण त्यांत पांडित्यावेक्षा हरिदासीपणाच अधिक जाणवतो.

पहिल्या अध्यायांत इतर उल्लेख म्हणजे केवडा, नारळ व फणस यांचे (पृ. ९२-९३ पहा) व तांडुळाची घारी, गोधूमाची पुरी (पृ. १०३,

१-१९७४), आततायी यांची लक्षणे (पृ. १२३, १-२३६०-२३७१), त्रिकाळ प्रतिमापूजन (१-२४७८), अन्यजातीची बधू, एकगोत्री विवाह (१-२७८४-८५) इत्यादि होत.

दुसऱ्या अध्यायांत दासोपंतांचा पाल्हाळ पहिल्यापेक्षा अधिक दिसून येतो. वेदांतातील माहिती शब्द येताक्षणीच असेल तेवढी देणे ही दासोपंतांची प्रतिज्ञाच दिसते. भगवद्गीता २.८ मध्ये 'इंद्रियाणाम्' या शब्दावर दासोपंत प्रदीर्घ वर्णन करतात. 'अशोच्यान्' या (२.११) पदावर असंच वर्णन येते. भ. २.१३ मध्ये 'कौमारं' या पदाचा अर्थ केवळ पुरुषांचे बाल्य असा केला आहे. 'मात्रास्पर्शाः' आणि 'आगमापायिनः' (२.१४) वर असंच मोठे व्याख्यान आहे. वास्तविक २.१९ मध्ये जे महत्त्वाचे तत्त्व सांगितले आहे ते ठसविण्याकरिता अधिक लक्ष देणे अगत्याचे होते, परंतु तसे प्रथकाराचे लक्ष नाही. यापुढे आत्म्याचे जे वर्णन आहे ते भ. २.२५ पर्यंत आहे. आत्मानुभवी पुरुषाची टीका या स्थळां दासोपंतांची नाही. ती एका रूक्ष वेदात्याची चर्पटपंजरी वाटते. पृ. ७५ (११८४) मध्ये नाटकाचा उल्लेख आहे. भ. २.३९ मध्ये 'सांख्ये' या पदावरील भाष्यात सांख्ययोगाची—पंचवीस तत्त्वांची माहिती दासोपंत देतात. दासोपंत पूर्वापर संदर्भ पण ठिकठिकाणी देतात. त्यानुसार या पदावरील व्याख्यानांत पंधराव्या अध्यायातील उल्लेख यताते. (ऑव्या १७९९-१८०३). यापेक्षाहि दासोपंतांचे भ. २-४० वरील भाष्य पहा-प्यासारखे आहे. यात आरंभीच पातञ्जलयोगाची—ध्यानयोगाची माहिती दिली आहे, ती ज्ञानेश्वरीतील सहाव्या अध्यायाप्रमाणे आहे. ज्ञानेश्वरीत येणारी चक्रे, दळे, कुंडलिनी, मुद्रा इत्यादि सर्व प्रक्रिया येथे वर्णन केलेली आहे (१८४६-१९२८). जिज्ञासूंनी ती वाचून पहावी. दासोपंतांनी भ. २-४२ ते २-४४ वर एकदम टीका केली आहे, आणि सर्वांत मोठी टीका 'वेदवाद रताः' या पदावर आहे. 'कामात्मनः' यावरील टीकेत आत्मकाम, पुत्र-काम, स्त्रीकाम, अर्थकाम याविषयी माहिती दिली आहे. 'वेदवादरताः' या एका पदावर २१९४ पासून ३४४३ ऑव्यापर्यंत टीका आहे ! त्यांत एका संस्कृत विद्येच्या अभिमान्याची फजिती हरदासी पद्धतीने

वर्णन केली आहे. हा कथाभाग सजविताना दासोपंतांनी आपल्या अच्ययनाचा उत्कृष्ट उपयोग केला आहे. प्राकृत भाषेत प्राण गेला तरी बोलणार नाही अशा अट्टाहामुळें या संस्कृत शास्त्र्याची काय गति झाली, त्याच्या प्राणावर कशी बेतली, आडरानांत चोरांनी गांठल्यावर त्यानें अकारापासून कादितेक्षपर्यंतचे जे वर्ण त्यांच्या अर्थाचा विचार केला आणि अखेरीस शंखध्वनि केला:--

सविकल्प शंखकर्ते । पूर्वी बहुसाल होते ।

परंतु निर्विकल्प बोंबेतें । प्रमाण नाथी ॥ २२४४

सभोवतीं गांवकरी जमल्यावर 'जुः' 'घें,' 'प्र' इत्याहि शब्दांच्या अर्थानुरोधानें त्यानें आपलें वर्तन केलें; परंतु बोंब ठोकितच होता. पुढें लोक त्याला ब्रह्मराक्षस म्हणूं लागले, एक वऱ्हाड आलेलें पळालें, त्याच्यावर त्या वऱ्हाडाच्या चोरीचा आरोप येऊन लोकांनी त्याला चोपलें; तरीसुद्धा हा बोलेना, इत्यादि गोष्ट पुढें पौराणिक तऱ्हेनें दासोपंत सांगतात. त्याच्या भावानें शोधार्थ येऊन त्याला कोणत्या गमतीनें सोडविलें आणि प्राकृत बोलणें हें वाईट नाही हें त्याच्या मनावर ठसवलें ही गोष्ट दासोपंत पाल्हाळानें परंतु फार मजेदार अशा पद्धतीनें सांगतात. दुसऱ्या अध्यायांत हा कथाभाग मोठा वाचनीय आहे। दासबोधाची आठवण करून देणारी काही वर्णनें या अध्यायांत येतात. पुराणाची माहिती थोडीशी (पृ. २४६) ओव्या ४४२३-४४२६ पर्यंत आहे! दासोपंतांचें व्याख्यान म्हणजे वेदांतसिद्धांताचा ज्ञानकोश आहे. हवी तेथें टीका उषडावी आणि वेदांचा परिचय करून घ्यावा. दासोपंत वर्णनांतसुद्धा कोणत्याहि मराठी कवीला हार जाणार नाहीत. जींचें सर्व वर्णन त्यांनी (भ. २.६२) 'विषयान् ध्यायतः' या पदावरील भाष्यांत केलें आहे. 'कामः संजायते' वरिल भाष्यांत बुवाबाजीचें वर्णन आहे. दासोपंतांचें भाष्य काही ठिकाणीं आधुनिक वाचकाला असें रमवीळ हें खरें असलें तरी तें इतरत्र रडवीळ हेंच खरें।

बाराव्या अध्यायावरची दासोपंती टीका लहान आहे तरी ९९७ ओव्यांची आहे. यांत अफि हेंच साधन आहे असें दासोपंत सांगतात आणि

इतर उपाय व्यर्थ आहेत असा व्यत्यासहि सांगतात (ओवी २५). ते ब्रह्मांड विवर्तरूप मानतात हें ओवी ६९ वरून स्पष्ट होईल. या अध्यायावरील टीकेत ज्ञानेश्वरी टीकेची वाचकाला ठिकठिकाणी आठवण होईल (उदा. ओवी १५०-१५१, २०१, २५०, ३३४-३३७, ४८६ इत्यादि). या अध्यायांत सगुणपूजेचें महत्त्व सांगितलें आहे असें दासोपंतास वाटतें, हें "तेपि मामेव प्राप्नुवन्ति" या पदावरील भाष्यांत (१२७-१५६ व ५२८) स्पष्ट होतें. रामदासांच्यासारखेहि कांहीं लिहिणें या अध्यायांत भासतें; पण रामदास नंतर झाले ही गोष्ट आपण विसरूं नये (२३०, ३४९-३५३, ५१२, ५७० इ.). 'उपासते' (२७८-३१४) या पदावरील टीका तत्कालीन आचारविचारांसाठी वाचनीय आहे.

तेराव्या अध्यायावरील टीका पूर्ण प्रसिद्ध नाही. या अध्यायांत क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ योगांत जहदजहलक्षणें दासोपंत अर्थ सांगतात. पट्टीच्या वेदांत्याला ही टीका आवडेल हें काय सांगावयास हवें! 'ब्रह्मसूत्रपदैः' या प्रसिद्ध पदाचा अर्थ-ब्रह्मज्ञानाचीं सूत्रें, ब्रह्मवाचकें पदें नाना, असा दासोपंत करितात. या अध्यायांत दंभाचें वर्णन 'अदंभित्व' पदाखालीं आहे (पृ. १५४ पहा). आर्हिसेचें वर्णन ओवी १९१०-१९३९ पर्यंत आणि 'आचार्योपासन' ओवी २०००-२१५४ पर्यंत आहे. येथें ज्ञानेश्वरांची आठवण केवळ विषयतुलनेनें हि होते. 'वैराग्यां' वरील टीकेमध्ये पुन्हां वर्णनप्रपंच आहेच. पृ. १८१ वर मानवी पिंडाची गर्भावस्थेंतील वाढ प्रत्येक महिन्यागणिक कशी होते याचें वर्णन आहे; येथें वाचकाला दासबोधातील वर्णनें आठवतील. रोगांच्या नांवाची एक यादी पृ. १८५-१८६ वर आहे ती वाचनीय आहे.

दासोपंतांची गीताटीका वाचून आश्चर्य वाटतें, पण समाधान होत नाही. ह्यांत सरसपणा आढळत नाही. त्यांत वर्णनाचा बारकावा असला तरी सूक्ष्मदृष्टि नाही. पृ. १६ वरील बुयोधनाचें किंवा पृ. २३ वरील सौभद्राचें वर्णन ज्ञानेश्वरीशीं ताडून पाहिलें तर कवि आणि कर्कस टीकाकार यांतला फरक आपल्याला जाणवतो.

दासोपंतानें आपल्या संस्कृत अध्ययनाचा उपयोग सर्वत्र केला आहे. विशेष स्थळें पुढें देतो. पंचसूना पृ. १०७, आततायिनः पृ. १२३, योग पृ. ११३, कुंडलिनी पृ. ११४. षट्चक्रं पृ. ११४-११५, पुराणें पृ. २४६३. याखेरीज इतरत्रहि तीं वाचकाला आढळतील. यांवरून त्याचें संस्कृत अध्ययन चांगलें होतें याची शंका राहात नाही.

दासोपंताच्या गीतार्णवाकडे तत्कालीन परिस्थिति दाखविणारे उल्लेख त्यांत आहेत काय या दृष्टीनें पाहूं लागल्यास काहीं काहीं तशीं स्थळें आपणांस आढळतात: अश्वत्यामा चिरंजीव आहे ही कल्पना, सहदेव भाडळी ज्योतिष (पृ. ४३), तत्कालीन पूजाप्रकार (पृ. ९६), श्वशुरानें मुलाची स्त्री नेणें (पृ. १२४), प्रत्यक्ष बंधूंनींच वहिणींचा अभिलाष धरणें, सगोत्रविवाह (पृ. १४६), बुवाबाजी (पृ. २८६), सोळा उपचार (पृ. १७-१८), इत्यादि विषयांवर थोडी थोडी उद्गाररूप माहिती मिळते. तीं अल्प परंतु महत्त्वाची आहे.

फारशी शब्द थोडे आढळतात. त्यात गजब—गजंबु (गहजब), अदावळ (अदावत), मिराशी (पृ. १०१), इत्यादि आहेत. दासोपंतानें शिरगोळा (पृ. १५२), घट (पृ. १५५) हरळी (पृ. २९४), नदी, मृत्तिकाभेद, कपडे, कशिदा यांना दिलेले अनेक शब्द पहिले म्हणजे त्याच्या शब्दप्रभुत्वानें आपण आश्चर्यचकित होतो. ही सर्वच स्थळें वाचून पाहाण्याजोगी आहेत.

आतां आपण दासोपंतांचा दुसरा प्रसिद्ध ग्रंथ जो ग्रंथराज त्याजकडे वळूं या. या ग्रंथाचीं एकंदर आठ प्रकरणें आहेत. हा ग्रंथ त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे सार होय. या ग्रंथावरून दासोपंत आणि रामदास यांच्यापैकीं रामदासांनीं दासोपंताचे किती ऋण घेतलें असावें तें काहींस स्पष्ट होईल-या ग्रंथांत नामस्मरणानें परमेश्वर मिळतो हें मुख्य प्रतिपाद्य आहे. गुरु कसा असावा—जो रोकळा ब्रह्म साक्षात्कार करतो तो गुरु, जो ज्ञानाचा विचार करतो तो नव्हे—हें सांगून पुढें पहिल्या प्रकरणांत असद्गुरु, (२२-३०) शिष्य, मूर्ख, (४३—५४) व सच्छिष्य यांचीं लक्षणें सांगितलीं आहेत. त्या त्या विषयावरील दासाबोधांतील मार्गाशीं हीं ताहून पहावीत. दुसऱ्या प्रकरणांत गुरुशिष्यसंबाधानें बंध, बंधमोक्ष, संसार, जन्ममरण, अवस्था जीव इत्यादींचें निरुपण आहे. उपनिषद्वाक्यें समर्थनार्थ देऊन हें विवरण,

दासोपंत करितात. या प्रकरणात रामदासांच्या दासबोधांत जशा शर्द्वानर कोट्या केलेल्या आहेत तशा आढळतात. (जाणपणाचिया कळा । आत्मज्ञानेविण विकळा इ.) प्रकरण तीनमध्ये गुरुस्तुति आहे. त्यांत परि-
 प्रह व परित्याग यांवांचून 'योगु न सधे' (३९) असें दासोपंत म्हणतात. आश्रमधर्म केलेच पाहिजेत, त्यावांचून धर्मसाधन नाही असें ते स्पष्ट सांग-
 तात. यांत पुढे जीवाची दशा वर्णन केली आहे; तिची दासबोधाशी तुलना करून पाहावी. प्रकरण ४ मध्ये महावाक्यांचें विवरण वेदांती पद्धतीनें
 (जहदजहदक्षणा इत्यादीनीं) बेलेंलें आढळतें. अविद्या, प्रकृतिपुरुष, लिंग-
 शरीर, पंचतत्त्वे इत्यादिकांचें फार उत्कृष्ट असें विवरण आहे. आणि दासो-
 पंत सांगतात : हे गुरुशिष्याचें बोलणें । आर्काचें गुरुमुखेंचि तेणें ॥
 (१९५) ग्रंथावरून केवळ विचार कळो येईल. यातहि उपनिषद्वाक्यें
 प्रमाणांसाठीं घेतलेली आहेत. प्रकरण पांचमध्ये प्रपंच,
 देहअवस्था, अभाव, विवर्त इत्याहि भाग आला असून प्रकरण
 सहामध्ये प्रकृतिगुण, निरास, गुण, उपाधि, कर्मेद्रिये इत्यादींचें योग्य परंतु
 आटोपशीर रीतीनें विवरण केलें आहे. प्रकरण सातवें मन स्थिर कसें करावें,
 योगसिद्धि, संगमोचन, सहजस्थिति, जीवन्मुक्तदशा इत्यादिविषयींच्या
 प्रतिपादनानें भरलेलें आहे, तर प्रकरण आठमध्ये पुन्हां जीवन्मुक्ति, लय-
 विक्षेप, समाधि, (संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात), अन्वयसिद्धि, व्यतिरेकसिद्धि इत्यादि
 बाबी आल्या आहेत. ग्रंथकार सांगतात: "नानाशंखें होती। परंतु अद्वैतशास्त्रा
 सरी न पवती." हा ग्रंथ लहान असूनहि बहुगुणी आहे. हा दासबोधाचा
 आरंभ आहे. दासबोधाचे सर्व गुणीविशेष यांत आढळतात. यांत पाल्हाळ
 नसून रेखीवपणा फार आहे आणि भाषा साधी, समर्पक व रोखटोक आहे.
 लेखेपेचेपणा त्यांत नसून ठामपणा आहे. हा ग्रंथ दासोपंतांच्या ग्रंथामधला
 अमूल्य ठेवा आहे. या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेंत श्री. देव यांनीं दासोपंत आणि
 रामदास यांच्या ग्रंथांची तुलना करून त्यांतील थोडीं साम्ये दाखविली आहेत.
 प्रत्यक्ष ग्रंथ वाचतांना तर वाक्यागणिक दासबोधाचें स्मरण होतें व हा ग्रंथ
 रामदासांनीं पाहिला असेल यांत संशय उरत नही. गुणबत्तेनें, भाषेनें, ज्ञानानें,
 प्रतिपादनानें हा ग्रंथ अत्युत्तम, अमूल्य असा आहे आणि त्याची शिफारस
 करणें म्हणजे प्रत्यक्ष तो वाचण्यासच सांगणें होय.

दासोपंतांचीं पदे हा पण फार रमणीय ग्रंथ आहे. यांतील पदे लहान आहेत, परन्तु तीं रसपूर्ण आहेत; आणि काव्यगुणांत इतर कवींच्या पदांना हार जाणारीं नाहीत. त्यांत काहीं मोठीं पदे आहेत, काहीं पाळणे आहेत, काहीं विराण्या आहेत, वेदांती रूपके (एकनाथासारखीं) आहेत, वीहरांचा प्रीतिकलह आहे, सासुरवास, डांक, देहवर्णन, क्रोधी संन्यासी इ. सर्व प्रकार आहेत. दासोपंतांची पदे गेय आहेत आणि त्यांचें संगीतशस्त्राचें ज्ञान त्यांत ठिकठिकाणी आढळते. या पदांची तुलना (२६४ व १५४०) नामदेवांच्या पदांबरोबर व काहीं ठिकाणीं एकनाथांच्याबरोबर (३०७) फार उत्कृष्ट रीतीनें करित येईल. हिंदी पदे पण दासोपंतांनीं केलेलीं आहेत. या पदसंग्रहांतील ७७२ व ७७४ हीं पदे अविस्मरणीय आहेत. तशींच ६०३, ६२७, ९३२, ९४१, १२४३, १२९४, १५६७, १३९४-१३९७ हीं पदे अत्यंत वाचनिय आहेत.

दासोपंतांनीं लिहिलेले सारे ग्रंथ आपणांस केव्हां वाचावयास मिळतील कोणास ठाऊक! परंतु या उद्योगाच्या प्रचंडपणानें आपण दिपून जातो. गीतार्णवाचा वेदांती पाल्हाळ जरी मनाला संतुष्ट करित नसला तरी पदे आणि ग्रंथराज हे ग्रंथ अपूर्व आहेत. त्यांना वाङ्मयीन मोल तर आहेच; परंतु त्यांचें आध्यामिक मूल्य ज्यांचा अधिकार आहे त्यांनाच कळू शकेल !

मो रो पं त

र. वि. हेरवाडकर

संतकाव्याची कामगिरी

प्राचीन मराठी बाब्याय केवळ काव्यदृष्ट्याच नव्हे तर वैचारिक दृष्ट्याहि अत्यंत समृद्ध असं आहे. अहेतुकपणे निर्माण झालेल्या या जुन्या काव्याचें स्वरूप कलात्मकच आहे हें विशेष. प्राचीन मराठी काव्याचा पहिला काल-खंड जें संतकाव्य तें आपल्या गुणामुळेच तत्कालीन समाजजीवनाशी एक-रूप होऊन अत्यंत लोकप्रिय झालें. ईश्वरभक्तीचा समाजाच्या अठरापगड जातींत प्रसार करून त्यांना स्वधर्माची योग्य शिकवण संतांनीच दिली. इतकेंच नव्हे, तर संस्कृत पंडितांची मिरास झालेलें ज्ञानभांडार बहुजन-समाजासाठी मराठीतून खुलें करण्याचें लोकोत्तर कार्य महाराष्ट्रीय संता-ळ्यांनीच केलें यांत शंका नाही. निवृत्तिमार्गी शिकवण देऊन संतांनी समाजाचें व देशाचें अकल्याण केलें असं म्हणणारे म्हणोत; पण परचक्राच आक्रमण होत असताना स्वधर्म आ णे स्वभाषा यासंबंधी अभिमान जागृत करण्याचें श्रेय संतांनाच दिलें पाहिजे.

पंडित काव्याचें स्वरूप

पुढील कालखंडांत पंडित कवींनीहि संतांची दिव्य परंपरा चालविली; पण त्यांची पद्धती संतांपेक्षा थोडी निराळी होती. स्त्रेकांना परिचित अस-लेल्या आख्यानांच्याद्वारा पंडित कवींनी बहुजनसमाजांत भक्तीचा जागोरा पिटला. संतांच्या काव्याची बैठक आध्यात्मिक असल्यामुळे बहुजन-समाजाला तें उच्च ज्ञान पचविणें जरा जडच गेल. परंतु पंडितांचें तसें

झालें नाही. पुराणिक, हरिदास, कीर्तनकार यांच्याद्वारां त्यांच्या वाङ्मयाचा प्रसार झाल्यामुळें समाजाला पचेल रुचेल अशाच पद्धतीनें त्यांनी काव्य निर्माण केलें. शिवाय पंडित कवी हे विद्वान्, बहुश्रुत व रासिक असल्यामुळें त्यांचें काव्य संतांच्या काव्यापेक्षां अधिक कलात्मक झालें. बहुतेक पंडित कवी हे संस्कृतज्ञ असल्यामुळें त्यांच्या काव्यांत रचनेचा रेखीवपणा निर्माण झाला आहे. व्याकरणशुद्धता व अलंकार या दृष्टीनें पंडितांचें काव्य हें मराठां भाषेचे उत्कृष्ट लेणें होय.

मोरोपंतांचें प्रातिनिधिकत्व

मोरोपंत हे पंडित कवि असल्यामुळें त्यांच्या काव्यांत वर उल्लेखिलेलीं पंडित कवींची वैशिष्ट्यें उतरलीं यांत आश्चर्य नाही. साहित्यक्षेत्रांत सामान्यपणें असा एक संकेत आहे की, कोणत्याहि लेखकाच्या वाङ्मयाचें मूल्यमापन करतांना त्याच्या चरित्राचाहि विचार हाणें आवश्यक होय. वाङ्मय हें जीवनाचें प्रतिबिंब असल्यामुळें भोवतालच्या परिस्थितीची जी क्रियाप्रतिक्रिया व्यक्तिमनावर होते, त्यालाच संस्कार असें म्हणतात. या संस्काराच्या मुशीतूनच वाङ्मयाचें सुवर्ण निर्माण होत असतें. या संस्कारामुळें व्यक्तिमनाची एक विशिष्ट घडण बनत असते व त्याचाच ठसा प्रामुख्यानें त्या व्यक्तीच्या वाङ्मयावर उमटत असतो. हा त्रिकालाबाधित सिद्धांत आहे. कोणत्याहि देशातील वाङ्मयाचा आपण विचार केला तर आपणास हीच गोष्ट मुख्यत्वेकरून आढळते की, तें वाङ्मय तत्कालीन परिस्थिति व व्यक्ति यांच्या संघर्षातूनच निर्माण झालेलें असतें. व्यापक अर्थानें म्हणावयाचें झाल्यास असें म्हणतां येईल की, तें वाङ्मय तत्कालीन परिस्थितीचें प्रातिनिधिक (Representative of the age) असतें. या दृष्टीनें पाहतां मोरोपंत हे त्या कालातील एक प्रातिनिधिक कवि होते हें उघड आहे.

बालपणांतील संस्कार

मोरोपंतांचा जन्म शके १६५१ सालीं कोल्हापूरजमीक पन्हाढगड येथें झाला व तेथेंच त्यांचें सर्ब बालपण गेलें. केशव पाध्ये व गणेश पाध्ये या विद्वान बंधूंच्या हाताखालीं त्यांचा सर्ब विद्याभ्यास झाला. हा काल मोरो-

पंतांच्या आयुष्यांत अत्यंत महत्वाचा असा होता. कारण या काळांत संस्कृत महाकाव्ये व साहित्यशास्त्र यांचा अभ्यास त्यांनी केल्यामुळे पुढील ग्रंथरचनेसाठी आवश्यक असणारी त्याची मनोभूमिका या वयांतच तयार झाली होती. शिवाय त्यांचे वडील रामाजीपंत यांनी त्यांना स्तोत्रे, रूपावली, समासचक्र इत्यादि शिकविली होती. लहानपणचें हें संस्कृताध्ययन त्यांना पुढें उपयोगी पडलें. मोरोपंत हे जुन्या धार्मिक वातावरणांत वाढल्यामुळें त्यांच्या मनावर हिंदूधर्माचे पवित्र संस्कार झाले होते व याच कारणामुळें त्यांची स्वधर्मनिष्ठा वाढीस लागली व त्यामुळें त्यांचें पुढील आयुष्य भगवद्भक्तीत रंगून गेलें. शिक्षणाचें खरें ध्येय उत्कृष्ट संस्कार हें जर मानलें तर मोरोपंतांना खरें शिक्षण लाभलें होतें यांत शंका नाही. अशा रितीनें पंतांच्या मानसिक शक्तीच्या विकास पन्हाळगडावर झाला. भक्तमंजरीकार राजाराम प्रासादी यानें पंतांचें वर्णन ' मूस ओतली भक्तीची । वैराग्याची झाली ते । ' असें केलेलें आहे. पन्हाळगडावर सृष्टिसौंदर्य उत्कृष्ट असल्यामुळें पंतांच्या बालपणाचा हा काळ अत्यंत आनंदांत गेला असला पाहिजे हें उघड आहे.

संस्कृत ग्रंथलेखन व वाचन

पंतांचे वडील रामाजीपंत ऊर्फ बापूजी यांनी लवकरच पन्हाळगड सोडला व तेथून ते आपले मित्र बाबूजी नाईक बारामतीकर यांना भेटण्यास बारामतीस गेले. बाबूजी नाईक मोठे श्रीमंत गृहस्थ असून पेशव्यांचे निकटचे आप्त होते. त्यांनी बापूजी पंतास आपल्या कोठीचे अधिकारी नेमलें. बारा वर्षांनंतर म्हणजे शके १६७५ त मोरोपंतांनी आपल्या वडिलांची भेट घेतली. पन्हाळगडावर असतांना पंतांनी रघुकिरातादि संस्कृत काव्ये केवळ वाचली होती असें नव्हे तर त्यापैकी बरेचसे ग्रंथ त्यांनी स्वतः लिहून काढले होते. त्याकाळीं छापखान्याची सोय नव्हती म्हणून असोः किंवा ग्रंथ लिहून काढल्यानें तो चांगला समजतो अशी समजूत असो. त्यांनी अनेक ग्रंथांचें लेखन केलें होतें व विशेष आश्चर्याची गोष्ट अशी की, त्यांचें हें लेखन शेषटपर्यंत चाळें होतें. या काळांत मोरोपंतांनी सुमारे ५०

संस्कृत ग्रंथ लिहून काढले अशी माहिती कै. पांगारकरांनी मोरोपंतांच्या चरित्रांत दिली आहे. मालाकार चिपळूणकरांनी मोरोपंतांचा संस्कृत काव्यनाटकांशी चांगला परिचय होता किंवा नाही या संबंधी शंका प्रदर्शित केली आहे; परंतु त्याला वरील पुरावा समर्पक उत्तर होय.

बारामतीतील वास्तव्य

मोरोपंतांच्या स्वतंत्र काव्यरचनेला खरी सुरुवात ते बारामतीस आल्या-नंतरच झाली. तेथे बारामतीकरांच्या घरातील स्त्रियांसाठी सीतागीत, सावित्री गीत व रुक्मिणी गीत ही त्यांनी तयार केली. या गीतांनी बाबूजी नाईकांचे चित्त वेधले. त्यामुळे खूष होऊन त्यांनी सालीना ५.०० रुपयांवर पंतांची पुराणिक म्हणून नेमणूक केली.

श्रीमंत बाबूजी नाईक हे शिवभक्त असून त्यांना पौराणिक कथांची आवड होती. पंतांची भूमिका पुराणिकाची व कीर्तनकाराची अशी दुहेरी असल्या-मुळे गावातील सगळे लोक पंतांवर खूष होते. बाबूजी नाईकांना पंतांच्या बद्दल जितका अभिमान वाटे तितकेच पंतांना नाईकाविषयी प्रेम वाटे. इ. स. १७७७ साली मोरोपंतास एक घर बक्षीस मिळाल्याचा दाखला सांपडतो. बाबूजी नाईकाप्रमाणे त्यांचे पुत्र पांडुरंगराव हेहि पंतांवर खूष होते.

पंत हे गृहस्थाश्रमी कवि होते. त्यांचा परिवार बराच मोठा होता, त्यांच्या पत्नीचे नांव रमाबाई असून त्यांना तीन पुत्र व तीन कन्या होत्या. पंतांना आनंदीबाई या नांवाची दुसरी स्त्री होती अशी आख्यायिका आहे. मोरोपंतांनी आपल्या भावांची मुले स्वतःच्या मुलाप्रमाणे वाढविली. त्यांच्या घरातील स्त्रिया व पुरुष ही एकत्र गुण्यागोविंदाने राहत असत. त्यामुळे त्यांचे गृहजीवन अत्यंत आनंददायक होते. त्यांचा मधला मुलगा रामकृष्ण हा जात्याच हुशार असून त्यांचे शिक्षण पंढरपुरास बाबा पाध्ये यांच्याकडे झाले होते.

मोरोपंतांचे आचरण अत्यंत पवित्र असून त्यांची ईश्वरभक्ति अत्यंत उत्कृष्ट अशी होती. त्यांनी रामोपासना केली. ते रामभक्त होण्यासंबंधी अशी एक आख्यायिका आहे की, अहमदनगर येथे एक गृहस्थ रामभक्त होते. वृद्धापकाळ जवळ येत असल्यामुळे व संतति नसल्यामुळे आपल्या

पश्चात् रामाची पूजा कशी चालेल याची त्यांना काळजी वाटे परंतु स्वप्नांत श्रीप्रभुरामचंद्रांनी त्यांना दृष्टांत दिल्यामुळे बारामतीपर्यंत चालत जाऊन त्यांनी रामाच्या मूर्ती पंतांच्या स्वाधीन केल्या. मोरोपंतांनी ती प्रभुकृपा समजून तिचा आदरपूर्वक स्वीकार केला. पंतांचा स्वभाव अत्यंत उदार होता. स्वकीयाशी तसेंच परकीयाशी ते सारखेपणानेच वागत. विनयामुळे त्यांचे पांडित्य अधिक खुलून दिसे. पंतांच्या मित्रमंडळीत विठोबादादा चातुर्मासे, विठोबा ताहाराबादकर, रामजोशी सोलापूरकर, इत्यादि थोर थोर मंडळी होती. पंतांच्या आर्येचा प्रसार जोशीबुवांनीच केला. पंतांच्या समकालीन कृष्ण दयार्णव, शिवदिन केसरी निरंजनमाधव इत्यादि प्रसिद्ध व्यक्ती होत्या. त्यांच्या काव्याचा पंतांच्या काव्यावर व पंतांच्या काव्याचा त्यांच्यावर बराच परिणाम झाला होता.

काशीयात्रेचें महाभाग्य पंतांना लाभलें होतें. बारामती जवळच असणाऱ्या माळेगांव येथील अमरसिंह जाधव यांचेबरोबर मोरोपंत काशीयात्रेस गेले. अमरसिंहाच्या बरोबर बरेच लोक होते. पांडुरंगराव नाईक यांच्या कुटुंबातील काही मंडळी तसेंच त्यांचे आश्रित व बारामतीतील अनेक लोक अशी ही प्रचंड यात्रा होती. या यात्रेत अनेक सुखसोई होत्या. यात्रेत पंतांनी आपल्या कवितेस काशीतील विद्वान लोकांकडून प्रशास्तिपत्रक मिळविलें. मराठी भाषेच्या दृष्टीने पंतांची ही थोर कामगिरी होय. त्यांनी प्राकृत भाषे-विषयी संस्कृत पंडितांचें जें मतपरिवर्तन केलें त्याला इतिहासांत तोड नाही. या काशीयात्रेत त्यांनी काही काव्येंहि रचलीं. त्यापैकी गंगावकिली व विष्णुपदवकिली हीं प्रसिद्ध आहेत. यांत बारामतीतील इतर लोक, इष्ट-मित्र व आप्तजन यांचा उद्धार व्हावा म्हणून त्यांनी परमेश्वरास परोपरीने विनविलें आहे व आपलें प्रेमऋण त्यांनी फेडलें आहे. काशीयात्रेनंतर परत येतांना महेश्वर येथें अहिल्याबाई होळकराण हिने त्यांचा सत्कार केला. काशीस असतांना अहिल्याबाईबद्दल त्यांनी गंगेपाशी वकिली केली होती.

अखेर

अशा रितीने मरेपर्यंत विद्यासेवा व भगवद्भजन हीं त्यांनी चालविलीं. रामायण, महाभारत व भागवत यांतील कथारस प्राकृतांत आणला. शिवाय

क्रित्येक स्वतंत्र अशी प्रदीर्घ व लघुकाव्ये लिहिलीं. त्यांच्या अक्षरच्या काळांत त्यांनीं केकावली हें उत्कृष्ट काव्य रचलें. केकावली लिहिल्यानंतर त्यांना साक्षात्कार होऊन ते रामरूप झाले अशी आख्यायिका आहे. काव्य हें त्यांच्या भगवद्भक्तीचें प्रमुख साधन होतें. शके १७१६ या सालीं चैत्री पौर्णिमेच्या दिवशीं मोरोपंत रामरूप झाले. मृत्यूच्या दिवशीं त्यांनीं प्रान्त-प्रार्थना म्हणून एक हृदयस्पर्शी काव्य लिहिलें. त्यांत त्यांनीं तुळशी, भूमाता गोमाता, आमजन इत्यादिकांनीं केलेल्या उपकाराचें स्मरण आदरपूर्वक केलें आहे. पंतांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्राच्या उत्कर्षालाहि उतरती कळा लागली. कारण महाराष्ट्रातील महादजी शिंदे, सवाई माधवराव, अहिल्याबाई होळकर इत्यादि सर्व थोर व कर्ते पुरुष याचवेळीं इहलोक सोडून गेले. अशा रितीनें महाराष्ट्र शारदेच्या मुकुटातील एक दिव्य मणी हरपला.

मोरोपंतांची कविता

पंतांच्या कवितेची संख्या तीन लाख आहे अशी समजूत आहे. मालाकार चिपळूणकर यांनींही त्याला दुजोरा दिला आहे. परंतु प्रत्यक्ष पुराव्यावरून ती सुमारे पाऊण लाख आहे असें समजण्यास हरकत नाही. त्यापैकी केवळ आर्याच चाळीस हजारवर आहेत. त्यांची उपलब्ध कविता साठ हजार असून अनुपलब्ध पण नष्ट झालेली अशी १०-१५ हजार कविता गृहीत धरल्यास पाऊण लाख कविता होते.

ब्रह्मोत्तर खंड हा पंतांचा पहिला ग्रंथ होय. व भस्मासुराख्यान हा दुसरा होय. हे दोन्ही ग्रंथ शिवस्तुतीपर आहेत. ब्रह्मोत्तर खंडांत बारा-मतींतल्या विश्वेश्वराची व स्वतःची कुलदेवता असलेल्या शंकराची कौर्ति पंतांनीं गायिली आहे. हा ग्रंथ पहिला म्हणण्याचें कारण या ग्रंथाच्या शेवटच्या भागांत पंतांनीं स्वतःचा 'कवि नवीन' असा उल्लेख केला आहे. त्या दोन्ही ग्रंथांना स्कंदपुराणाचा आधार आहे. कुशलवचरित हें सुंदर आख्यान त्यांनीं जैमिनीअश्वमेधाच्या आधारें रचलें आहे. त्याशिवाय मदालसाख्यान, हरिश्चन्द्राख्यान, इत्यादि आख्याने त्यांनीं मार्कण्डेयपुराणाच्या आधारानें रचिलीं आहेत. प्रल्हादविजय हा त्यांचा ग्रंथ विष्णुपुराणावर

आधारलेखा आहे. आपले यजमान बाबूजी नार्हक बारामतीकर यांच्या मुळीसाठी रचलेलीं सौतागीत, सावित्रीगीत व रुक्मिणीगीत हीं काव्ये अत्यंत सुरस आहेत.

मोरोपंतांनीं आपल्या कवितेचा रचनाकाल कोठेंहि दिला नाही. याला एकच अपवाद म्हणजे त्यांचा “प्रल्हादविजय” हा ग्रंथ होय. या ग्रंथाचा काल पंतांनीं शके १६८० पौष शु. ८ मी असा दिला आहे. या पुराव्यावरून पंतांनीं आपल्या आयुष्याच्या ऐन तारुण्यांत हा ग्रंथ लिहिला असें सिद्ध होतें. ज्या वयांत सामान्यतः सांसारिक मोह निर्माण होतात त्या वयांत वर उल्लेखिलेला ग्रंथ त्यांनीं लिहिला हें कौतुकास्पद वाटतें. प्रल्हादविजय हा ग्रंथ बोजड आर्यावृत्तांत रचल्यामुळें तो चांगला उतरला नाही असा भाव्यांनीं आक्षेप घेतला आहे. त्याला त्यांनीं कडू कार्ल्याच्या भाजीची उपमा दिली आहे. परंतु भाषेच्या दृष्टीनें पाहिल्यास हा ग्रंथ चांगला आहे असें म्हणावेसे वाटतें. सदर काव्य पंतांच्या उत्तम काव्यापैकी एक आहे असा अभिप्राय पांगारकरांनीं दिला आहे. प्रल्हादविजयाप्रमाणें मदालसाख्यान व हरिश्चन्द्राख्यान हीं पंतांचीं दोन्ही काव्ये गोड आहेत. हरिश्चन्द्राचा कथा मुळांतच करुणरसात्मक असली तरी लोकप्रिय आहे. अशा लोकप्रिय आख्यानाच्या आधारेंच पंतांनीं स्वतःचें काव्य अधिक लोकप्रिय केलें. मदालसाख्यानातील शब्दचित्रापुढें रविवर्म्यांच्या ऋतुध्वज आणि मदालसा यांचें चित्र अधिक बोजड वाटतें.

कृष्णविजय

पंतांच्या प्रदीर्घ रचनेपैकी कृष्णविजय हा प्रथम रचलेला दिसतो असें विधान भाव्यांनीं केलें आहे. महाराष्ट्रसारस्वतकारांचा हा तर्क बरोबर वाटतो, कारण या ग्रंथाची भाषा बरीचशी क्लिष्ट असल्यामुळें पुढील ग्रंथांत आढळून येणारा सफाईदारपणा त्यांत नाही. कृष्णविजयाला ‘बृहद्दशम’ असें दुसरेंहि नांव आहे. हा ग्रंथ भागवताच्या दशम स्कंधावर मुख्यत्वे-ककून आधारलेला आहे. हा भाषा पाध्ये यांच्या सांगण्यावरून पंतांनीं रचला अशी आख्यायिका आहे. मुळांतल्या भागवताप्रमाणेंच यांत एकंदर ९०

अध्याय असून पूर्वार्धात ४९ व उत्तरार्धात ४१ अशी त्यांची विभागणी आहे. या ग्रंथाचा पूर्वार्ध हा बराच क्लिष्ट आहे. उत्तरार्ध मात्र चांगला उतरला आहे यांत शंका नाही. या ग्रंथासंबंधी वामनरावजी ओक म्हणतात “पंत स्वप्रतिभावळानें नूतन अलंकार घडवून ते मूळ ग्रंथकाराच्या सरस्वतीवर घालून तिला कशी साजरी करितात हें पहावयाचें असेल तर तसें करण्यास हें काव्य हें उत्तम स्थळ आहे. यांत पंतांनी आपले पदरचे नग घालून मूळ ग्रंथकाराच्या वाणीला ठिकठिकाणी अत्यंत मनोहारित्व आणलें आहे.” हा अभिप्राय रसिकमान्य होण्यास मुळांच प्रत्यवाय दिसत नाही.

सुदामचरिताची गोड हकीकत यांत आली आहे. तसेंच रुक्मिणीने स्वतःच्या स्वयंवराची सांगितलेली रम्य कथाहि त्यांत आहे. कृष्णाचा रक्षजवळ आल्यावर त्याच्या गळ्यांत माळ घालतांना-

माळा ऊचलितां श्रिय आपणहि रथावरुनिया लघला ।

लघ लागेना तो घे अंकीं, करुणासमुद्र कालविला ॥

असें सुंदर वर्णन केले आहे. तसेंच रुक्मिणीहरणानंतर

हसें मुक्ता नेली मग केला कलकळाट काकांनीं

हाकांनीं नभ भरिलें, जाय सुरांच्याहि नाद हा कानीं ॥

असें केलेलें वर्णन उत्कृष्ट आहे.

या ग्रंथांतला सुभद्राविवाहाच्या द्येचा भाग हा फारच सरस उतरला आहे. त्यांत नर्मविनोद असल्यामुळे ती कथा अधिक रम्य झाली आहे सुभद्रा व अर्जुन यांच्या प्रथम भेटीचें वर्णन

यति दर्शना सुभद्रा येऊनि बैसे निजाप्रजाजवळ ।

न बळ प्रेक्षी परि यतिहस्तींचा पाहतां गळे कवळ ॥

तसेंच सुभद्रेला रथांत बसलेली पाहतांच

तेव्हां घाबुनि बैसे पार्थ सुभद्रारथीं, जसा पाटीं ।

सुखिर झुधित ब्राह्मण हां हां म्हणतां हि घाबल्या पाटीं ॥

असें अर्जुनाचें गमतीदार वर्णन केले आहे. सुभद्राहरणाच्या या आख्यानांत पंतांनी बळिरामाचें रेखाटलेलें चित्र फारच आकर्षक असें झालें आहे.

जा जा उठा ! मुलीला पाहू; वांछू वरा, धरा आणा ।
प्राणधिक तो येना तरि घालाव्या मर्दघिच्या आणा ! ॥

या वर्णनावरून रागीट बळरामाच्या प्रेमळ व उदार हृदयाची कल्पना येते. हें आग्यान हरिदासांनी विशेष लोकप्रिय केलें.

मंत्रभागवत

दशम स्कंधावर आधारलेला कृष्णविजय हा ग्रंथ विशेष चांगला झाला नाही. म्हणून पंतांनी दशम स्कंधावर पुनः एक नवी रचना केली. त्याच्या आधीचे नऊ स्कंध व पुढील दोन स्कंध अशा त्याला जोड दिली, म्हणजे संपूर्ण भागवत त्यांनी आर्याबद्ध केलें. याला त्यांनी मंत्रभागवत असें नांव दिलें आहे. यांत 'नमो भगवते वासुदेवाय' हा मंत्र सर्वत्र साधलेला आहे. या ग्रंथांत वेदांत, कथा इत्यादि सर्व गोष्टी आलेल्या आहेत. यातील पहिले नऊ स्कंध वरेच आटोपशीर असून दहावा स्कंध अधिक विस्तारात्मक आहे. यांत श्रीकृष्णाच्या बाळपणीच्या अवतारकथा अत्यंत हृदयंगम पद्धतीने सांगितल्या आहेत. कृष्णानें आपल्या मुखांत विश्वरूपदर्शन यशोदला कसें दाखविलें त्याचें वर्णन पंत असें करतात—

वासी वदन प्रभु तो, त्यांत ब्रह्मांड पाहती झाली ! ।
त्यांत ब्रज, त्यामध्ये आपणही-हें विलोकितां भ्याली ॥

अकराव्या स्कंधांत कृष्णानें उद्धवास केलेला उपदेश वेदांतपर असला तरी पंतांनी तो अत्यंत सुलभ केलेला आहे. पंतांना हा मंत्रभागवत ग्रंथ इतका आवडला की, या ग्रंथाच्या शेवटीं ते आनंदानें म्हणतात—

देऊनि उत्साह मला श्रीभागवतांथ घदविला साचा ।
आनंद यापुढें तो तुच्छ ब्रह्मादिपद विलासाचा ! ॥

हा ग्रंथ वाचल्यावर तो लिहितांना पंतांची प्रतिभा परिणतावस्थेस पोचली होती असें खात्रनिं वाढूं लागतें.

भागवतातील काहीं कथाभाग बेऊन पंतांनी स्वतंत्र काव्यें रचली आहेत. त्यांस भागवतीप्रकरणे असें नांव आहे. त्यापैकी वामनचरित, अंबरीषाख्यान, सुदामचरित, ध्रुवचरित, भृगुचरित इत्यादि विशेष प्रसिद्ध आहेत.

ही सर्व काव्ये सुरस आहेत. या काव्यावरून पंतांच्या स्वतंत्र काव्यशक्तीची कल्पना येते. त्यांत रसाळपणा आहे. 'गोपी गोडवा' या काव्यांत तर गोपीच्या मनोवृत्तीचें शब्दचित्र फारच यशस्वीपणें रेखाटलें आहे. त्यांच्या मनोवृत्तीच्या निरनिराळ्या छटा त्यांत कलात्मकतेने व्यक्त झाल्या आहेत. मत्सर, राग, निराशा व प्रेम या सर्व भावनांचा गोड संगम प्रस्तुत काव्यांत आढळून येतो.

मंत्ररामायण

मोरोपंतांच्या रामायणापैकी मंत्ररामायण हें प्रदीर्घ आहे. या राम यणांत 'श्रीराम जयराम जयजयराम' हा त्रयोदशाक्षरी मंत्र असल्यामुळें त्यांस मंत्ररामायण असें नांव पडलें आहे. या रामायणांतल्या युद्धकांडांत पंतांनी वीर रसाचा उत्कृष्ट परिपोष केलेला आढळतो. या कांडांतल्या युद्धाची वर्णनें भगदीं हुबेहुब साधली आहेत. या काव्यांत विविध अलंकार तसेंच शृंगार, वीर इत्यादि विविध रस असल्यामुळें हें मंत्ररामायण फारच चांगलें उतरलें आहे यांत शंका नाही. या काव्यामुळें संस्कृतभिमानी व प्राकृताभिमानी या उभयतांचें समाधान झालें. या ग्रंथांत काही सुंदर दृष्टांत दिले आहेत ते पाहण्यासारखे आहेत. उदाहरणार्थ—

रामाचें रचिलें चरित्र मुनिनें घास्मीकिनें संस्कृतीं ।
नाहीं हानि कदापि अन्य काविहीं तें घणितां प्राकृतीं
मुकांचा रचिलाचि हार घहिला जो रेशमाच्या गुणें
तो कार्पासगुणें करुनि करितां काय प्रभेला उणें ? ॥

प्रस्तुत काव्यांत पंतांचें प्राकृत भाषेविषयी अलोट प्रेम दिसून येतें. या रामायणाच्या उत्तरकांडांत पंतांनीं सर्व रामरक्षा आणकी आहे. ही एक अजब कामगिरी होय. या ग्रंथांत एकूण १८८० आर्या असून १४६ मंत्र आहेत. या रामायणांत आर्यागीति वृत्ताचाच पंतांनीं आश्रय केलेला आहे.

अष्टोत्तरशतरामायणें

मंत्ररामायणांत श्रीरामाचें चरित्र गायिलें परंतु त्यांचें समाधान झालें नाही. तें पुनः गावें असें पंतांना वाटूं लागलें म्हणून त्यांनीं अनेक रामायणें

लिहिली. ही रामायणें अष्टोत्तरशत म्हणजे १०८ आहेत अशी एक एक समजूत आहे. याला एक पुरावा सापडतो, तो म्हणजे पंतांच्या एका खाजगी पत्रांत रामायणाची अष्टोत्तरशत संख्या झाली पाहिजे असें लिहिलेले आहे. या रामायणापैकी ८०-९० रामायणें उपलब्ध आहेत. बाकीची सर्व-मक्षक कालाच्या उदरांत गडप झालीं असावीत असा तर्क करण्यापलीकडे तूर्त कांहींच करता येणें शक्य नाही. पंतांनीं मराठींतल्याप्रमाणें संस्कृततहि एक रामायण लिहिले आहे. त्यांत त्यांचें संस्कृत भाषेवरील केवळ प्रेमचं नव्हे तर अगाध प्रभुत्व दिसून येतें. या रामायणाचा काल उपलब्ध नसल्यामुळे तीं केव्हां रचिलीं हें सांगणें महत्प्रयासाचें आहे. मंत्रारामायणा-नंतर पंतांनीं हीं अष्टोत्तरशतरामायणें रचिलीं व त्यांचा काल शके १७०८-१७०९ हा असावा असा महाराष्ट्रसारस्वतकार भावे यांचा तर्क आहे. अष्टोत्तरशतरामायणापैकीं नामांक रामायण, परंतु रामायण, घन्य रामायण, हूं रामायण, निरोद्ध रामायण, दामरामायण इत्यादि विशेष प्रसिद्ध आहेत. या रामायणांत पंतांनीं अक्षर कौशल्य दाखविल्यामुळे कांहीं विद्वानांच्या मते तीं केवळ चित्रकाव्यें होत. परंतु सूक्ष्म दृष्टीनें पाहिल्यास त्यांत अक्षरचमत्कार असला तरी त्याला चित्रकाव्य संबोधणें हें योग्य नव्हे. कारण त्यांत किशोर्क प्रसंग अत्यंत बहारीचे आहेत. कर्णकाच्या ओघांत कोठेहि अर्थहानि न होऊं देतां अक्षरचमत्कार साधल्यामुळे हीं रामायणें मोरोपंतांच्या केवळ पांडित्याचाच नव्हे तर उज्ज्वल प्रतिभेचाहि साक्षात्कार घडवितात; आणि म्हणूनच त्यांना उत्तम काव्याच्याच सदरांत घालणें समजसपणाचें होईल. या रामायणांत कवीनें कांहीं संस्कृत व कांहीं हिंदी वुत्तें वापरलीं आहेत, हा एक नवीनच प्रयोग होय. भाव्यांनां म्हटल्याप्रमाणें “ही कसरत साधण्यास आमच्या कवीचे भ्रम म्हणजे हत्तीस आपल्या शुद्धादंडावर पुष्पमाला खेळविण्याचे जितके भ्रम तितकेच बहुधा होत। अस जे कित्येक पंतभक्तांचें म्हणणें आहे तें यथार्थ नाही असें कोण म्हणेल ?” ‘हीं रामायणें आमच्या कवीच्या वाग्देवतेची केवळ स्वतंत्र झीला आहे’ असा मालाकार चिपळूणकरांचाहि अनुकूल अभिप्राय आहे. या रामायणांत पंतांच्या बौद्धिक तेजाबरोबरच त्यांचा रामभक्तिविषयक हल्लार हृदयाचा

प्रेमळपणाहि दिसून येतो. शिवाय हीं रामायणें त्यांनीं स्वयंस्फूर्तीनें लिहिलीं असल्यामुळें त्याला एक निराळेंच तेज चढलें आहे.

महाभारत

महाभारत हा मोरोपंतांच्या प्रतिभेचा कळसच होय. मोरोपंतांच्या सर्व वाङ्मयकृतींत आर्याभारत हा श्रेष्ठ दर्जाचा ग्रंथ होय. पंतांनीं हा ग्रंथ शके १६९४ ते १७०४ या दहा वर्षांच्या कालांत रचला असें भावे म्हणतात. यावेळीं पंतांचें वय चाळीशीचे पुढें असून त्यांचें शरीर व मन हीं उन्नतावस्थेंत होती. पंतांच्या काव्यकमलाचा सुवास या पूर्वीच सगळीकडे दरवळला होता. कारण हा ग्रंथ रचत असतां त्यांच्या नकला करून घेणाऱ्यांच्या उच्चावर उच्चा पडत असत,

महाभारत हा ग्रंथ मुळांतच आबालवृद्धांचा प्रिय. त्याचा पंतांनीं मराठींत उत्कृष्ट अनुवाद केल्यामुळें तो अधिकच लोकप्रिय झाल्यास नवल नाही. मात्र हा ग्रंथ मराठींत, आणतांना मुळांतील बराचसा तात्विक भाग गाळून पंतांनीं त्यास स्वतंत्र ग्रंथाची योग्यता आणून दिली. सामान्य जनांना आवडतील अशीच आख्यानें त्यांनीं घेऊन तीं आकर्षक स्वरूपांत रसिकापुढें मांडलीं आहेत. विविध प्रसंगाची शब्दचित्रें त्यांनीं इतक्या कलात्मकतेनें रेखाटलीं आहेत कीं, ते प्रसंग आपणासमोर घडत आहेत कीं काय असें वाटूं लागतें. या शब्दचित्रांत चित्रगुण (Pictorial Value) असल्यानें तीं वाचकाच्या हृदयाला भिडतात. हीं शब्दचित्रें अत्यंत मार्मिक, निवडक व आटोपशीर अशीं आहेत. उदारणार्थ कर्णपर्वातील कर्णशल्यसंवाद हा अत्यंत बद्दरदार असा उतरला आहे. त्यांतील एकमेकांनीं दिलेली प्रत्युत्तरें उत्कृष्टच आहेत. कर्णपर्वांत कर्णाच्या रथाचें चाक पृथ्वीनें गिळलें त्यावेळचें वर्णन पंत करतात—

बहु यत्न करी प्रार्थीं परि धारिलें सोडिनाचि चाक रसा।

द्विजशापमान्य पतिसा गुरु कर्ण न मान्य तीस चाकरसा॥

या आर्येतील करुणरसात्मक विनोद हा उत्कृष्ट दर्जाचा आहे हें निःसंशय होच. सूर्यास्ताच्या आंत झाल्याला ठार करीन ही अर्जुनाची प्रतिज्ञा.

आजि पहाशील सख्या मच्छरशकलीकृतांग कर्णातें ।
तदसृक्कणसिक्कातें आकाशातेंहि शोणवर्णातें ॥

अशी किती सूचकतेनें व्यक्त झाली आहे ती पहा. अर्जुन व कर्ण हे दोघे आपल्या रथासह समरांगणांत समोरासमोर आले असतां त्यांना-

उत्साह तेज विद्या शिक्षा बळ धैर्य शौर्य दोघांचें ।
तुल्यचि ज्यापरि गंगायमुनांच्या पावनत्व ओघांचें ॥

अशी गंगायमुनांची उपमा किती मार्मिकतेनें दिली आहे ।

बौररसाच्या वर्णनाप्रमाणें करुण रसाचें वर्णन पंत अत्यंत हळ्वारपणें करतात. उदाहरणार्थ अभिमन्यूच्या मृत्यूनंतर त्याचें प्रेत मांडीवर घेऊन उत्तरा शोक करते.

हा जन सखीं समार्जीं तुमचा सोडूनि काय पद रमला ? ।
चुकल्यें. क्षमा करावी, पसरया उशिर काय पदर मला ? ॥
नेत्रें उघडूनि पहा दासी तुमचीच, हे नव्हे अन्या ।
भलती स्पर्शेल कशी ? मी सत्य विराट नृपतिची कन्या ॥
हा सातवा परिचय मास, पहा ! गणुनि लोटले साच ।
इतुक्यांत कसें विटलां ? साधु म्हणति

“सख्य साधुशीं साच” ॥

हा शोक पाहून डोळ्यांना पाणी येणार नाही तो पुरुष विरळा.

उत्कृष्ट व स्वतंत्र कल्पना, उत्तम अलंकार या दृष्टीनें पाहतां हा ग्रंथ केवळ भाषांतर म्हणतां येणार नाही. या ग्रंथाचा कोठलाहि भाग पाहिला तरी त्यांत पंतांच्या नवनवोन्मेषशाली प्रतिभेचा विलास दिसून येतो. मूळ महाभारताप्रमाणें याचे अठरा पर्वा असून प्रत्येक पर्वाच्या सुरुवातीच्या आर्यांच्या प्रथमाक्षरांनी ‘श्रीपांडवसहायो भगवानरार्षिदाक्षो जयति’ हा अष्टादशाक्षरी मंत्र साधला आहे. तसेंच दुसरी एक मौज या ग्रंथांत आहे. ती अशी की, प्रस्तुत ग्रंथाची कविता संख्या १७१३६ (पराडकर प्रत) ही आहे. यातील आकड्यांची बेरीज अठराच आहे.

भारतीय युद्ध अठरा दिवस चालले होते. गीतेचे अठरा अध्यायच आहेत. शिवाय कौरव व पांडव यांचे सैन्य अनुक्रमे अकरा अक्षौहिणी व सात अक्षौहिणी मिळून एकंदर अठरा अक्षौहिणी होते. या प्रंधांत प्रसंगानुसार विशिष्ट रस रंगविष्यांत तसेंच पात्रपरिपोष उल्लेख प्रकारे करण्यांत पंतांनी उष्कांक गाठला आहे. पंतांच्या आर्याभारतातील पात्रे जिवंत व टसठशांत अशीच वाटतात. कर्णपर्व हा भाग इतर पर्वांच्या मानाने विशेष चांगला आहे. कर्णाचे मृत शरीर पाहून कर्णपत्नी पृथ्वीवर रागावून म्हणते-

मज कां गिळिलें नाहीं ? पापे ! रथचक्र मे कसें गिळिलें ? ।
दे उत्तर, पेकीं दे ! कां न घडसि ? तोंड काय मे खिळिलें ? ।
यांतील सवाल रोकडा नाहीं काय ?

हरिवंश

मंत्रभागवतांत श्रीकृष्णचरित्र लिहूनहि पंतांनी पुनः एकदां श्रीकृष्ण चरित्र लिहिलें. हा प्रंध म्हणजे हरिवंश होय. श्रीव्यासांनी महाभारत रचले परंतु त्यांत श्रीकृष्ण चरित्र मुख्यतः नसल्यामुळे त्यांनी हरिवंश हा प्रंध महाभारताची पुरवणी म्हणून श्रीकृष्णचरित्रपर स्वतंत्र प्रंध लिहिला. पंतांनी हरिवंश हा प्रंध पांडुरंगराय बारामतीवर यांच्या विनंतीवरून लिहिला. कारण हरिवंशाच्या सुरुवातीसच पंत म्हणतात-

श्रीपांडुरंगरायें असकृत्प्रेमें करुनि सांगावें ।

भगवन्निदेश जाणुनि सुयश यथाबुद्धि मग न कां गावें ? ॥

या प्रंधांत कृष्णचरित्रातील उत्तरभाग आलेला आहे. मात्र यांतील कृष्णकथा त्यांच्या इतर प्रंधापेक्षा अधिक विस्तारात्मक आहे. यांत एकंदर ५४ अध्याय असून आर्यासंख्या सुमारे साडेपाच हजार आहे. हा प्रंध सुमारे शके १७०८ मध्ये रचला असावा असें भाव्यांचे मत आहे. हा प्रंध पंतांच्या इतर प्रंधांच्या मानाने तितकासा लोकप्रिय नाही. तरी देखील त्यांत काहीं सौंदर्यस्थले आहेत. विशेषतः प्रंधाच्या उत्तरार्धांत ती अधिक आहेत. तेराव्या अध्यायांत-

हांसति, बहु हांसतिती, परम मधुर वदति बोवडे बोल ।
वाजविति पर्णघाघ श्रुतिसुख, जन करिति सर्वहि लोल

असें कृष्णबलरामांच्या बालपणीच्या क्रीडेचें सुंदर वर्णन केलें आहे.

तेद्वतिसाच्या अध्यायांत पिंडारकास गेलेल्या सर्व यादववीरांच्या जल-
क्रीडेचें वर्णन कसें सुरस केलें आहे तें पहा—

जळवाद्ये वाजविति उडविति जळयंत्रहस्त नीरातें ।
गाती भाषागीतें ताडिति सिंधूत वीर वीरातें ॥
जरि चन्द्र सहस्रातें निर्मळ आकाश एकदां धरिल ।
तरि वृष्णि सुरवधूमुखरम्य जलधिची बरोबरी करिल ॥

प्रद्युम्नाच्या कथाचरित्रातील भाग यांत आला आहे. राजकन्या
प्रभावती प्रद्युम्नाच्या अलौकिक भौंदर्यानें मोहून गेली असतां आपली दासी
हंसी हिच्यामार्फत प्रद्युम्नाला तिनें बोलाविलें तेव्हा—

राजात्मजा सलज्जा होवुनि उभी अधोमुखी राहे ।
साहे तेज न बाला मदनानन तिर्यगीक्षणें पाहे ॥

असें तिच्या अवस्थेचें शृंगारिक वर्णन अत्यंत सरस केलें आहे.

पंतांच्या काव्यात शृंगाररसास फारच कमी वाव आहे; पण अशा काहीं
ठिकाणीं तो प्रकर्षानें असला तरी त्याचें स्वरूप संयमित असल्यामुळें कलेच्या
दृष्टीनें तें वर्णन अतिशय रम्य झालें आहे. हा ग्रंथ विस्तारात्मक असला तरी
त्यांत आटोपशीरपणा बराच आहे. विस्ताराचें पंतांना भय वाटत असावें
असें दिसतें; कारण 'परि बहुविस्तर होता भाषाप्रथी न गोड लागावा' ही
जाणीव त्यांनीं ग्रंथलेखन करित असतांना बाळगली होती.

स्फुटकाव्यें

मोरोपंतांची स्फुटकाव्यें बरीच आहेत. त्यापैकी ब्राह्मणमाहात्म्य, गीतार्या,
भगवद्गीतास्तुति, अहल्योद्धार, केकावलि हीं विशेष प्रसिद्ध आहेत. पंतांनीं
वामनाच्या अनुष्ठुभ वृत्ताच्या समश्लोकीचें आर्यावृत्तांत रूपांतर केलें आहे.
किंबहुना पंतांच्या गीतार्या ह्या वामनपंडिताच्या समश्लोकीच्या आधारें
रचल्या आहेत. पंत म्हणतात—

मोरोपंत

श्रीमद्भामनविरचित गीताटीकोत्तमा समश्लोकी ।
आर्याटीका तेचि, च्छंद निराळें, विचित्र हें लोकी ॥

अशा रीतीनें पंतांनीं वामनपंडितांचा अधिकार मान्य करण्यानें त्यांची शालीनता अधिकच खुलून दिसते. भगवद्गीतास्तुति यांत १५ आर्या असून अहल्योद्धार यांत ५१ पदे आहेत. अहल्योद्धार हें साकी आणि आर्या या दोन वृत्तांत लिहिलें आहे. मात्र या दोन्ही वृत्तांतल्या कथा परस्परांना प्रकच आहेत-

केकावलि

केकावलि हें पंतांच्या स्फुटकाव्यापैकी अत्यंत लोकप्रिय व उत्कृष्ट असे काव्य आहे. या काव्यांत स्वतःच्या उद्दारासाठीं प्रभूला त्यांनीं परोपरीनें आळविलें आहे. हें काव्य त्यांनीं काशीयात्रेहून परत आल्यानंतर आयुष्याच्या अखेरच्या कालांत लिहिलें आहे. पंत म्हणतात.

कृतांतकटकामलध्वजजरा दिसीं लागली ।

पुरःसरगदांसर्वे श्रगडतां तनू भागली !

यावरून बरेंच वय झाल्यावर हें काव्य रचलें आहे हें सिद्ध होतें. य काव्यांत स्वतःला मयूर कल्पून दयामृतघन अशा प्रभूला त्यांनीं आर्ततेनें हांक मारली आहे. केकावलि हें नांव या दृष्टीनें सार्थ ठरतें. हें काव्य अत्यंत प्रासादिक असून काव्यगुणांच्या दृष्टीनें तें सर्वोत्कृष्ट आहे. त्यांत पंतांच्या अव्याज अशा प्रभुभक्तीचें उदात्त चित्र प्रतिबिंबित झालें आहे. त्यांत भक्ताच्या प्रेमळ हृदयाचें दर्शन घडतें. या काव्यासाठीं पृथ्वी हें अत्यंत योग्य असें वृत्त वापरलें आहे. यांत एकदर १२१ श्लोक आहेत. परमेश्वराला पंतांनीं 'मदुद्धरण मात्र कां जड तुम्हा दिसे' असे निरुत्तर करणारे काहीं सवाल यांत टाकले आहेत. कित्येक टीकाकारांच्या मते केकावलि हें एक उत्कृष्ट ध्वनिकाव्य आहे. केकावलीनंतर पंतांनीं फारसें लेखन केलें नसावें असें अनुमान करण्यास बरीच जागा आहे.

मोरोपंतांच्या स्तोत्रकलापापैकी संशयरत्नमाला व आर्याकेकावलि हीं महत्त्वाचीं होत. संशयरत्नमालेंत आपणास परमेश्वर लवकर कां प्रसन्न होत

नाही यासंबंधी त्यांनी अनेक शंका घेतल्या असून त्यांचे निराकरण त्यांनी स्वतःच केले आहे. त्यांच्या या काव्यांत व्यक्त झालेल्या शंका तर्काधिष्ठित असल्या तरी त्या बुद्धिवादी मनाला पटण्यासारख्याच आहेत. एखाद्या पट्टीच्या वकिलाला शोभणारा असा कोटिक्रम त्यांनी यांत केला आहे. या काव्याचा शेवट मात्र अत्यंत गोड आहे. शेवटी ते म्हणतात-

कीं मार्गे गुप्त उभा असासि प्रेमें उभारुनी बाहे ।

तरि काय बाळकाचे तू सादर बोल पेकशी बा हे ॥

शेवटच्या या शकेंत त्यांचा विनय हा त्यांतील सूचित विनोदामुळे उत्कृष्टपणे शोभून दिसतो.

आर्याकेकावलि हें केकावलि इतकेंच गोड काव्य आहे. या काव्याची रचना पंतांवर एखादे भयंकर संकट आले असताना झाली असावी असे त्यांतील अंतर्गत प्रमाणावरून वाटते. पंत सांगतात-

संकट वारुनि रामा ! निज गुण कीर्तन करावया योजी !

भापुलिया थोरपणें रामा मजळा स्वर्किकरी मांजी ॥

हें संकट नक्की कोणतें असावें हें सांगणें कठिण आहे. एवढें मात्र खरें कीं आर्याकेकावलि या काव्यांत उत्कृष्ट काव्यगुण आहेत. आर्याकेकावलिच्या एकंदर १७४ आर्या आहेत. यांतील करुणभाव अत्यंत हृदयंगम आहे. आर्याकेकावलि व संशयरत्नमाला यांप्रमाणेंच पंतांच्या नामार्या, नामसुधाचषक, नामरसायन इत्यादि लघुकाव्ये चांगलीं उतरलीं आहेत.

पंतांचीं संतवर्णनपर प्रकरणे एकूण ३२ आहेत. या संतवर्णनांत पंडरी-माहात्म्य, विठ्ठलस्तुति, विठ्ठलस्तोत्र इत्याहि आहेत. तसेंच प्रसिद्ध साधुकवींवरहि त्यांच्या काही आर्या आहेत. ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, संतचरित्रकार महिपतिबाबा ताहाराबादकर, वामन-पंडित, मुक्तेश्वर इत्यादि थोर पुरुषांचा गुणगौरव करून त्यांनी आपले वाक्मयऋण फेडले आहे. या सर्व कवींचे वाक्मय त्यांनी संपूर्णपणें वाचले असले पाहिजे असा तर्क करण्यास बराच बळकट पुरावा आहे. वामनपंडितासंबंधी ते म्हणतात-

नमिला साष्टांग श्रीपतिभक्तिरसज्ञ घामनस्वामी ।
 रसभचना तत्कवना मानीं या तेंवि घाम न स्वामी ॥
 तसेंच मुक्तेश्वरासंबंधी ते लिहितात—

श्रीमुक्तेश्वर कविवर, यातें कोण न शुभेच्छु घंदील ?
 बंदी लक्ष जयाचे, ज्याचें यश भव्य जेंवि मंदील ॥

सर्वांशी सुहृद्भाव बाळगणाऱ्या पंतांनीं केलेला हा गुणगौरव त्यांच्या
 यशांत अधिकच भर घालतो.

मोरोपंतांच्या काव्याचें मूल्यमापन

पंतकाव्याचें अंतरंग जितकें मनोहर आहे तितकेंच त्याचें बहिरंगहि
 मनोहर आहे. मोरोपंतांची कविता सारी यमकबद्ध असली तरी इतर कोणीहि
 कवीपेक्षा त्यांनीं यमकें अधिक लोकप्रिय केलीं. यमकाचें विविध प्रकार मोरो
 पंती काव्यात जितके दिसतात, तितके इतर कवींच्या काव्यात क्वचितच
 दिसत असतील. व्याकरणदोष व अर्थहानि न होऊं देतां यमक, अनुप्रास,
 श्लेष इत्यादि अलंकारांनीं नटलेलीं त्यांची कविता सुंदर आहे. यमकप्राचुर्य
 हा पंतांचा दोष सांगणाऱ्या टीकाकारांचें लक्ष त्यांच्या काव्यातील अर्थ-
 सौंदर्याकडे गेले नाही हें उघड आहे.

पंतांच्या काव्याचें स्वरूप संस्कृतनिष्ठ असल्यामुळें त्याला प्रौढपणा आलेला
 आहे. संस्कृत काव्याचे संस्कार त्यांच्या मनावर झाले असल्यामुळें संस्कृत
 पद्धतीची रचना, संस्कृत काव्यांतले संकेत हे त्यांचे दोष मानणें अयोग्य
 ठरेल; किंबहुना असेंहि म्हणतां येईल कीं संस्कृताच्या अतिपरिचयामुळेंच
 त्यांचें काव्य भारदस्त व व्याकरणशुद्ध असें झालें आहे. संस्कृत भाषेशीं
 परिचय असणाऱ्यांना त्यांचें काव्य क्लिष्ट वाटणार नाही. ज्या टीकाकारांनीं
 त्यांचें काव्य क्लिष्ट आहे असा आरोप केला आहे त्यांना पंतांच्या काव्य-
 शास्त्रीची घडण समजली नाही असेंच म्हणावें लागेल. पंतांनीं मराठी
 भाषेवर संस्कृत भाषेचा संस्कार घडविला, एवढेंच केवळ नव्हे तर कित्येक
 परकीय म्हणजे यावनी शब्द मराठींत आणून ते रुढ केले व अशा रीतीनें

त्यांनी मराठी भाषा समृद्ध केली. त्यांनी केलेले भाषेचे हे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत.

पंतांची भाषा कमावलेली असल्यामुळे त्यांच्या आख्यानकाव्यांत प्रसंगानुरूप व पात्रानुरूप अशी भाषा त्यांनी वापरली आहे. त्यांच्या आख्यानांत बहुतेक प्रसंग नाट्यात्मक असल्यामुळे ते आकर्षक झाले आहेत. केवळ भाषेमुळे त्यांची पात्रे अमर झाली आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही. या गुणामुळेच त्यांचे काव्य उच्च दर्जाचे झाले आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांचे काव्य संपूर्णपणे निर्दोष आहे. परंतु त्यांच्या काव्यगुणांच्या तेजामुळे त्यांच्या वृत्तान्वय, यतिभंग अप्रयोजक समास इत्यादि किरकोळ दोषांकरिता लक्षच जात नाही. दुर्दैवाने पंतकाव्यावर आजवर इतके आक्षेप घेतलेले आहेत की, ते इतर कोणत्याही कवीवर घेतले गेले नाहीत. 'मोरोपंत हे कवीच नव्हते,' 'मोरोपंतांचे काव्य म्हणजे प्रेतावरील शृंगार होय' अशा प्रकारचे अरसिकत्व निर्दर्शक दुष्ट आक्षेप घेण्यासहि टीकाकारांनी सोडले नाही; परंतु असे असूनही कालाच्या ओघांत निर्दय टीकाकारांच्या मान्यांत पंतांचे काव्य आजवर टिकून राहिले आहे हा पंतांच्या काव्याचा उज्ज्वल विजय नव्हे काय ?

कविभूमिकेचा अभ्यास

कोणत्याही कव्याचे वाचन करतांना कवीच्या मनोभूमिकेचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कै. तात्यासाहेब केळकरांनी म्हटल्याप्रमाणे 'काव्यदृष्टीत काव्यदृष्टीशिवाय प्रवेश करणे म्हणजे जेवायला जाऊन तोंड विसरण्यासारखे होय' सहृदयता हा गुण टीका करतांना किती महत्त्वाचा आहे हे मालाकार चिपळूणकरांनी निबंधमालेत सांगितले आहे. प्रथकाराची भूमिका, त्याच्या भोवतालचे वातावरण, त्याचे चरित्र इत्यादि बाबींचा संबंध त्याच्या वाङ्मयकृतीशी अत्यंत निगडित असतो; किंबहुना प्रथ आणि प्रथकार ही एका दृष्टीने अभिन्न असतात. या दृष्टीने कोणत्याही प्रथांचे वाचन एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून न होता व्यापक दृष्टीने झाले पाहिजे. प्रथनिर्माण करणारी प्रथकाराची प्रवृत्ति हीच महत्त्वाची होय व तिचाच सूक्ष्म अभ्यास करणे इष्ट आहे.

उपसंहार

कोणत्याहि ग्रंथावर आक्षेप घेतांना त्यांचें रसप्रहण करूनच आक्षेप घेणें रास्त होईल. यथार्थ रसप्रहण झाल्यानंतर आक्षेप घेण्यास जागाच राहत नाही, असा चांगल्या ग्रंथकारांच्या बाबतीत नेहमीच अनुभव येतो. पंतांच्या काव्याचा आस्वाद घेतांना त्यांच्या काव्यप्रवृत्तीचा अभ्यास केल्यास त्यांचें काव्य उच्च दर्जाचें वाटेल यांत तिळप्राय संदेह नाही. पांडित्य व कवित्व यांचा गोड संगम त्यांच्या काव्यांत दिसून येतो. पांडित्य हें काव्यास मारक नसून तारकच आहे हें त्यांच्या काव्यावरून स्पष्ट दिसतें.

याप्रमाणें निस्वार्थीपणानें ह्यातभर काव्यरचन^१ करून पंतांनी एक धोर राष्ट्रकार्य केलें आहे. त्यांचें हें कार्य केवळ त्यांच्या भक्तांसच नव्हे तर प्रत्येक मराठी भाषिकास अभिमानास्पद असेंच आहे. या सर्व दृष्टीनें पाहतां त्यांचे चिरंजीव रामकृष्णपंडित यांनी-

श्रीमन्मयूरकविची देते संतोष मानवां कविता ।

असता जरि भूमिवरी सुरगुरु तरि तोहि मान वाकविता ॥

असें त्यांच्या काव्याचें जें वर्णन केलें आहे तें अयथार्थ आहे असें कोण म्हणेल ?

लेखक परिचय

डॉ. हरि रामचंद्र दिवेकर :

यांचा जन्म इ. स. १८८५ मध्ये झाला. त्यांचे सारे शिक्षण ग्वाल्हेरलाच झाले. अलाहाबाद विश्वविद्यालयाची बी. ए. ची परिक्षा उत्तीर्ण झाल्या-नंतर काशी येथील हिंदु कॉलेजातून ते एम्. ए. झाले. त्यानंतर अलाहाबाद येथील म्यूर सेंट्रल कॉलेजात त्यांनी प्राध्यापकाचे काम केले. नंतर ते हिंगणें येथील महिला विद्यापीठांत आजन्म सेवक होऊन समाजकार्य करू लागले. पुढील अभ्यासासाठी त्यांनी पॅरिसला प्रयाण करून तेथे डी. लिट् ही पदवी घेतली. हिंदुस्थानात परत आल्यानंतर त्यांनी हिंगणें सोडून पुन्हा: ग्वाल्हेर येथे आपल्या सार्वजनिक कार्यास आरंभ केला या काळांत ते ग्वाल्हेर येथील व्हिक्टोरिया कॉलेजांत मराठीचे प्राध्यापक होते. नंतर ते तेथील सरकारी शाळेचे हेडमास्तर झाले व पुढे आपल्या कर्तृत्वाने उज्जयिनी येथील माधव कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल झाले. शालेय वातावरणांत व सामाजिक कार्यांत त्यांनी अत्यंत लोकप्रियता मिळविली. त्यांनी चांगदेव

तत्त्वसार आणि व्यंकटेश स्तोत्र या ग्रंथांचें संशोधन करून त्यांची संशोधित आवृत्ति प्रसिद्ध केली आहे. वैदिक वाङ्मयाचा त्यांनी विशेष अभ्यास केला असून उत्कृष्ट वक्ते, चतुरस्र लेखक व आस्थेवाईक समाजसेवक या दृष्टीने त्यांची विशेष प्रसिद्धी आहे. हल्ली त्यांचें वास्तव्य ग्वाल्लेरास आहे.

श्री. जनार्दन सखाराम करंदीकर :

यांचा जन्म इ. स. १८७५ मध्ये जमखंडी संस्थानांत झाला. इ. स. १८९७ सालीं फर्ग्युसन कॉलेज मधून बी. ए. झाल्यावर त्यांनीं मुघोळ येथील शाळेंत मुख्याध्यापकाचें काम केलें. त्यानंतर एल्. एल्. बी होऊन त्यांनी धारवाड येथें अध्यापकाचें काम केलें. इ. स. १९०७ मध्ये समर्थ विद्यालयांत शिक्षक व वसतिगृहाचे ते प्रमुख होते. या कालांत “समर्थ” साप्ताहिक व “ग्रंथमाला” मासिक यांचे ते सहसंगदक होते. कांहीं काल त्यांनी पुण्याच्या चित्रमयजगतचेंहि संपादन केलें. इ. स. १९११ पासून त्यांनीं केसरींत लेखन सुरू केलें. सुप्रसिद्ध मुळशी सत्याग्रहांत त्यांनी भाग घेऊन सभ्रम कारावास पत्करला. पुण्याच्या टिळक महाविद्यालयांत अर्थशास्त्र व इतिहास या विषयांचें त्यांनी अध्यापन केलें. १९२७ मध्ये वार्ड शिक्षण परिषदेचे व ज्ञाशी येथील बृहन्महाराष्ट्र परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. इ. स. १९३१ त त्यांची केसरीचे संपादक म्हणून नेमणूक झाली.

इ. स. १९३२ मध्ये कायदेभंगाच्या चळवळींत त्यांनी भाग घेतल्यामुळे ते दोन वर्षे तुरुंगांत होते. त्यांनी श्री. हिंवरगांवकर (नगर) यांच्या सहकार्याने कौटिलीय अर्थशास्त्राचें भाषांतर केलें आहे. त्यांचा दुमरा भाषांतरित ग्रंथ म्हणजे जगातील क्रांतिकारक लढाया (डिफायसिन्ड बॅटल्स ऑफ दि वर्ल्ड) हा होय. शिवाय त्यांचे स्वतंत्र ग्रंथ म्हणजे हिंदुत्ववाद, भारतीय युद्धाचा कालनिर्णय व भारतीय युद्धाचा तिथिनिर्णय अथवा गीता जयंतिनिर्णय हे होत.

राजकारण, अर्थशास्त्र, रामदासी वाङ्मय, फलज्योतिष, गीतार्थचर्चा, इतिहास संशोधन, पंचांग संशोधन इ. विषयांवर त्यांनी बरेंच स्फुटलेखन केलें असून त्यांचे कांही निवडक लेख पुस्तकरूपानें प्रसिद्ध झालेले आहेत. “ गीतातत्व मंजरी ” हा त्यांचा प्रथम अलिकडेच प्रसिद्ध झाला आहे.

श्री. कमलाबाई देशपांडे :

सुप्रसिद्ध सव्यसाची लेखक कै. न. चिं. केळकर यांच्या या कन्या होत यांचा जन्म १८९८ मध्ये झाला. १९१७ साली मॅट्रीक होऊन त्या १९२१ साली कर्ने युनिव्हर्सिटीच्या जी. ए. झाल्या. इ. स. १९२१-१९४१ पर्यंत त्या हिंण येथील अनाथ बालिकाश्रमाच्या आजन्म सेविका होत्या व पुढे सेवानिवृत्त झाल्या. इ. स. १९२२ ते १९२८ या कालांत सातारा येथील सुप्रसिद्ध कन्याशाळा स्थापन करून त्या तेथील सुपरिटेन्डेन्ट झाल्या. पुढे १९२९ ते १९३१ या कालांत युरोपांत प्राग येथे उच्च शिक्षण घेऊन त्यांनी पी. एच. डी. ही पदवी संपादन केली. परदेशांतून आल्यावर त्यांनी इ. स. १९३१ ते १९४१ पर्यंतच्या काळांत एरंडबेणें येथील श्री. ना. दा. ठाकरसी कॉलेजमध्ये प्रिन्सिपॉलचें काम केलें. त्यांनी विविध प्रकारचें लेखन केलें आहे. त्यांचा “ गीतद्विदल ” हा पहिला काव्यसंग्रह १९२४ साली प्रसिद्ध झाला. पी. अच्. डी. साठी लिहिलेला “ The Child In Ancient India ” हा निबंध त्यांनी इ. स. १९३६ साली प्रसिद्ध केला. १९४१ साली त्यांचें “ चिमण्या ” हें आश्रमातील आठवणीविषयक पुस्तक प्रसिद्ध झालें. इ. स. १९४२ साली त्यांनी ‘ स्मरण सांखळी ’ हा आत्मचरित्रपर ग्रंथ लिहिला. १९४३ साली त्यांचें ‘ चिमण्या ’ व ‘ हंसरा निर्मात्य ’ हें पुस्तक प्रसिद्ध झालें. १९४८ साली त्यांनी ‘ अपौरुषेय वाङ्मय ’ हा क्रीगीतविषयक ग्रंथ प्रसिद्ध केला. ‘ नव महाराष्ट्र ’ भा. २ मध्ये त्यांनी “ महाराष्ट्रातील क्रीजीवन ” हा-माहितीपूर्ण व सुंदर लेख प्रसिद्ध केला. शिवाय त्यांचे इतर प्रासंगिक लेखनही बरेंच आहे.

प्रा. अ. का. प्रियोळकर :

महाराष्ट्रांतील सुशिक्षित व विद्वान लोक श्री. प्रियोळकर यांना एक चिकाटीचा संशोधक म्हणून ओळखतात. श्री. प्रियोळकर यांचे प्राथमिक शिक्षण गोमंतकातील असनोडी या खेडेगावी झाले. १९१८ साली मॅट्रिकच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी कर्नाटक कॉलेजमध्ये प्रवेश केला व इंटरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. मराठी भाषेच्या सर्वांगीण अभ्यासाची सोय कर्नाटक कॉलेजांत होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी सांगलीस विल्प्रिडन कॉलेजांत नांव दाखल करून ते पदवी परीक्षा पास झाले.

कॉलेजमध्ये असतानाच त्यांनी लेखन कार्यास सुरवात केली. त्यांचे विद्वत्तापूर्ण व विवेक लेख 'मनोरंजन' 'चित्रमयजगत्' व 'विविधज्ञान-विस्तार' आदि मासिकांत छापून येऊ लागले.

श्री. प्रियोळकर यांचा पहिलाच विद्वत्तापूर्ण व संशोधनात्मक ग्रंथ रघुनाथ पंडितकृत 'नलदमयंती स्वयंवराख्यान' हा होय. हा प्रथास मुंबई विद्यापीठाने तख्खर पारितोषिक देऊन गौरविले आहे. श्री. प्रियोळकर यांचा दुसरा ग्रंथ "दादोबा पांडुरंग-आत्मचरित्र व चरित्र" या प्रथासही मुंबई विद्यापीठाने "तख्खर पारितोषिक" बहाल केले आहे. ह्या दोनही ग्रंथांची महाराष्ट्राच्या मार्मिक टीकाकारांनी मुक्तकंठाने स्तुति केली आहे.

श्री. प्रियोळकर मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या वतीने चालविलेल्या मराठी संशोधन केंद्राचे अधिकारी आहेत. नुकताच त्यांनी संशोधन केलेला 'मुक्तेश्वर' हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे. मुंबई विश्वविद्यालयाच्या पी. एच. डी. च्या विद्यार्थ्यांचे ते मार्गदर्शक आहे.

१९५१ साली कारवार येथे भरलेल्या मराठी साहित्यसंमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. मराठी भाषेचे जाज्वल्य अभिमानी, एक विद्वान संशोधक ह्या दुहेरी नात्यांनी महाराष्ट्रात श्री प्रियोळकर चांगले परिचित आहेत.

आचार्य शंकर घामन ऊर्फ सोनोपंत दांडेकर :

प्रसन्न मुद्रा, मधुर भाषण आणि गोड स्वभाव यांमुळे सोनोपंत दांडेकर हे कोणाचेहि मन आपल्याकडे तात्काळ वेधून घेतात.

ठाणे जिल्ह्यांतील पालघर शहराला दांडेकरांच्या घराण्यामुळे प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. सोनोपंतांचे शालेय शिक्षण पुण्याच्या नूतन मराठी विद्यालयांत झाले. पुढे एम्. ए.ची परीक्षा उत्तार्ण होतांच शिक्षण-प्रसारक-मंडळीच्या सेवेत तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून त्या वेळेच्या न्यू पूना कॉलेजांत ते दाखल झाले. तेव्हापासून सेवा निवृत्त होईपर्यंत त्यांनी आपले आयुष्य विद्यादानाला वाहून विद्वान् आणि छात्रप्रिय प्राध्यापक म्हणून स्पृहणीय लौकिक संपादन केला. मुंबईच्या रुईया कॉलेजचे आणि पुण्याच्या सर परशुरामभाऊ कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून त्यांची कामगिरी शिक्षण-संस्थेला अत्यंत उपकार ठरली. पुणे विद्यापीठाशीहि त्यांचा अधिकार परतवे निकटचा संबंध आला.

सोनोपंत हे वारकरी सांप्रदायातील आहेत. भजन पुराण प्रवचन आणि व्याख्यान या वक्तृत्वाच्या आणि विद्वत्तेच्या क्षेत्रांत त्यांचे विशाल व्यक्तिमत्त्व ठसठसितपणे प्रकट होते. ते वारकरी सांप्रदायातील असूनहि अंधश्रद्धेची नाहींत. पाश्चिमात्य आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या सूक्ष्म अभ्ययनामुळे त्यांच्या विद्वत्तेला सभ्यसाहित्य प्राप्त झाले आहे. 'ज्ञानेश्वर चरित्र', 'ईश्वरवाद', 'वारकरी पंथाचा इतिहास', 'अधात्मविद्येची मूलतत्त्वे' हे त्यांचे ग्रंथ त्यांच्या चिह्नित्सक विद्वत्तेची उत्तम साक्ष देतात. 'प्रसाद' मासिकाच्या संपादक मंडळांतील एक संपादक म्हणून त्यांचे कार्य त्या मासिकाचा लौकिक वाढविण्यास कारणीभूत झाले असल्यास नवल नाही. सारांश आपल्या व्यासंगाने विद्वत्तेने आणि व्यक्तिमत्त्वाने सोनोपंत दांडेकर हे विद्वानांच्या आदरास पात्र झाले आहेत.

प्रा. गंगाधर वाळकृष्ण सरदार :

जन्म २ आक्टोबर १९०८. बालपण व प्राथमिक मराठी शिक्षण जव्हार संस्थान (विलीन), दुय्यम शिक्षण-छबिलदास हायस्कूल दादर, कॉलेज शिक्षण-सर परशुराम भाऊ कॉलेज, पुणे. १९३० मध्ये सत्याग्रह चळवळीत भाग. १९३४ साली ते एम्. ए. झाले. १९४१ पासून श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाकरसी कॉलेज फॉर वुइमेनमध्ये मराठीचे प्राध्यापक.

गेली ४-५ वर्षे प्रा. सरदार हे सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील एक विचारवंत म्हणून महाराष्ट्रास परिचित आहेत. त्यांचे “ मराठी गद्याची पूर्वपीठिका ” (१९३७), “ महाराष्ट्राचे उपेक्षित मानकरी ” (१९४१) व “ संतवाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुति ” (१९५०), हे तीन ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. शिवाय काही नियतकालिकांमधून त्यांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत. त्यांचा पिंड वस्तुतः लेखकापेक्षा वक्त्याचा आणि तत्त्वचिंतकाचा आहे. बालपणापासून रामतीर्थ-विवेकानंदांच्या वाचनाने त्यांची वृत्ती पूर्ण तया आध्यात्मिक बनली होती. पुढे गांधीवादाच्या संस्कारामुळे तिला अधिक दृढता आली. बी. ए. होण्याच्या आधी १९३० मध्ये त्यांनी सत्याग्रहांत भाग घेतला. नंतर एम्. ए. पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. “ ३४ ते ४१ ’ पर्यंतचा काल सरदारांना विनाव्यवसायाचा काढावा लागला. घरची सुस्थिति असली तरी वैयक्तिक आकांक्षांच्या कुचंबणेमुळे या कालांत अध्यात्मिक वृत्तीचा अपुरेपणा त्यांना उमगला. १९४३ मध्ये त्यांनी मार्क्सवादाच्या अभ्यासास सुरवात केली. वैचारिक स्थिरता येईपर्यंत (१९४८) त्यांच्या विचारांत आणि आचारांत अंतर्बाह्य फरक पडत गेला. जसजसे दृष्टीसमोरचे क्षेत्र वाढले तसतसे विचारांना वजन आले. त्यांचे ग्रंथ उत्तरोत्तर आकाराने लहान पण विचारदृष्ट्या भरीव होत गेले आहेत. प्रा. सरदारांना तत्त्वज्ञान, इतिहास आणि संत वाङ्मयाची विशेष गोडी आहे. ज्ञानेश्वरीवर त्यांचा अधिकार असून तुकाराम हा त्यांचा आवडता संतकवि आहे. राजकीय दृष्ट्या भूमिका पक्षातीत असून त्यांचे कार्यक्षेत्र विचारापुरतेंच मर्यादित

असलें तरी माकर्मवादावरील श्रद्धेमुळें राजकरणांतील डाव्या प्रवृत्तीकडे त्यांचा कल आहे.

डॉ. महेश्वर अनंत करंदीकर :

श्री. करंदीकर हे एम. ए. पीएच. डी. असून त्यांनी चिपळूणकर पारितोषिक व वा. इ. वाडेगावकर (नामपूर)हीं विद्यालयान उच्च बक्षिसें मिळविलीं आहेत. सध्यां ते एलफिन्स्टन कॉलेज (मुंबई) येथें मराठीचे प्राध्यापक आहेत. “ मराठी शब्द मीमांसा ” हा त्यांचा पी एच. डी. साठी लिहिलेला प्रबंध होय. त्याशिवाय त्यांनी अनेक नियतकालिकांत टीकात्मक व विविध प्रकारचें स्फुट लेखन केलें आहे. ऋग्वेद, ज्ञानेश्वरी, व भागवत यांचा त्यांनी विशेष अभ्यास केला आहे.

मुंबई विद्यापीठ प्राध्यापक मंडळाचे ते संयुक्त चिटणीस असून ते मुंबई विद्यापीठाचें कांहीं काल फेलो होते. आग्रा, अजमीर, व मुंबई या विद्यापीठांत त्यांनी मराठी अभ्यासक्रम मंडळाचे सभासद या नात्यानें यशस्वी काम केलें आहे. इतर विद्यापीठांचे संस्कृत व मराठीचे परीक्षक म्हणूनहि त्यांनी काम केलें आहे.

श्री. रघुनाथ विनायक हेरघाडकर :

त्यांचा जन्म इ. स. १९१५ मध्यें झाला. इ. स. १९३६ सालीं आग्रा विश्वविद्यालयाची बी. ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर कोल्हापूर येथील राजाराम कॉलेजांतून इ. स. १९३८ सालीं एम्. ए. ची परीक्षा ते दुसऱ्या वर्गांत उत्तीर्ण झालें. नंतर येथील श्रीमती ताराबाई टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजांतून इ. स. १९३९ सालीं बी. टी. झाले. पुढे पुणें येथील प्रख्यात न्यू इंग्लिश स्कूल मध्यें अध्यापनाचें काम केल्यानंतर इ. स. १९४१ सालीं

ग्वाल्हेर संस्थानांतील शिक्षण खात्यांत . इ. स. १९४४ पर्यंत सरकारी नोकरीत होते. त्या कालांत त्यांनी तेथील सरकारी हायस्कुळांत व नंतर व्हिक्टोरिया कॉलेजांत मराठीच्या प्राध्यापकाचें काम केलें. इ. स. १९४२ सालीं ते पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या साहित्य-विशारद परिषदेंत दुसऱ्या श्रेणींत यशस्वी झाले. विद्यार्थांदेशोपासूनच त्यांनीं स्वतंत्र लेखनास सुरुवात केली. आतांपर्यंत त्यांनी प्रमुख मराठी नियतकालिकांत बरेंच स्फुटलेखन केलें आहे. साहित्य व शिक्षणशास्त्र यांची त्यांना विशेष आवड आहे. साहित्यांत “सौंदर्यशास्त्र, टीकाशास्त्र” हे त्यांचे आवडीचे विषय आहेत. ग्वाल्हेर येथें मराठी रंगभूमीच्या शतसांवत्सरिक उत्सवांत प्रसिद्ध झालेल्या “नाट्यचर्चा” या ग्रंथाचे ते एक संपादक होते. मुंबई नभोवाणीवर त्यांचीं वाङ्मयविषयक भाषणें नेहमीं होत असतात. हल्लीं ते मुंबई येथील बालमोहन विद्यामंदिर, या संस्थेंत अध्यापकाचें काम करीत असून मराठी विषय बेऊन पी. एच्. डी. चाहि अभ्यास करीत आहेत.
